

تَحذِيرُ النَّاسِ

تَضِيفُ

مُحَمَّدُ الْإِسْلَامِ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ قَاسِمِ النَّانَوْتَوِي
بَانِي دَارِ الْعُلُومِ دِلْوَنَد

جَمْعُ الْإِسْلَامِ الْكَدِيمِ
دَارِ الْعُلُومِ وَقْفِ دِلْوَنَد

تخذیر الناس

من إنکار أثر ابن عباس^{رض}

تصنیف:

حجۃ الاسلام الامام محمد قاسم النانوتویؒ

بانی دارالعلوم دیوبند

ناشر:

حجۃ الاسلام اکیڈمی، دارالعلوم وقف دیوبند، سہارنپور

اتہذیر الناس

تصنیف: حجۃ الاسلام، الامام محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ

بانی دارالعلوم دیوبند

طبع اولیٰ: ۱۴۳۸ھ - ۲۰۱۷ء

ISBN: 978-93-84775-03-2

باہتمام: حجۃ الاسلام اکیڈمی، دارالعلوم وقف دیوبند، سہارنپور، یوپی، الہند
جملہ حقوق بحق ناشر: حجۃ الاسلام اکیڈمی، دارالعلوم وقف دیوبند محفوظ ہیں۔

Composed by: Abdul Mannan Qasmi
Copyright © Hujjat al-Islam Academy
Darul Uloom Waqf Deoband
All rights reserved.

Hujjat al-Islam Academy

Aljamia Al-Islamia Darululoom Waqf Deoband

Eidgah road, P.O. 247554, Deoband

Distt. Saharanpur U.P. INDIA

Tel: +91-1336-222352, Mob: +91-9897076726

Email: hujjatulislamacademy2013@gmail.com

hujjatulislamacademy@dud.edu.in

Website: <http://www.dud.edu.in>

Printed at: Mukhtar Press, Deoband

کلمات تحسین و تبریک

حجۃ الاسلام، الامام محمد قاسم النانوتوی قدس سرہ کے علوم و معارف کی انفرادیت و یکتائیت اور ان کی اہمیت و افادیت سے کون ناواقف ہے؛ لیکن پھر بھی ڈیڑھ صدی کے طویل عرصے میں بھی لاکھ تمناؤں اور خواہشوں کے باوجود ان کے علوم کی تسہیل و تشریح کا کام کماحقہ منصہ شہود پر نہ آسکا۔

یہ بے حد فرحت و انبساط اور سرور و ابہتاج کا موقع ہے کہ حجۃ الاسلام اکیڈمی، دار العلوم وقف دیوبند نے حضرت الامام النانوتویؒ کے جمیع مصنفات کی تحقیق و تخریج اور تسہیل و تشریح کا عزم کیا ہے۔ بہت دنوں سے دلی تمنا اور خواہش تھی کہ کوئی اس سعادت کی طرف بھی سبقت کرے، جو کہ حجۃ الاسلام اکیڈمی کے حصے میں آئی، اور اکیڈمی اپنے قیام کے اول دن ہی سے جس نوعیت کی بحث و تحقیق اور تصنیف و تالیف کا فریضہ انجام دے رہی ہے، اور تین سال کے قلیل عرصے میں متعدد علمی اور تحقیقی تصنیفات منظر عام پر لا چکی ہے، اس سے یہ امید قرین قیاس ہے کہ ان شاء اللہ! اس کام میں کامیابی و کامرانی اس کی ہم رکاب ہوگی۔

قابل مبارک باد اور لائق صد تحسین ہیں اکیڈمی کے فعال ڈائرکٹر عزیزی ڈاکٹر مولانا محمد شکیب قاسمی سلمہ کہ وہ عنانِ عزیمت تھام کر اکیڈمی کی ناخدائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اکیڈمی کے فعال و متحرک ارکان کی نصرت و اعانت فرمائے، علمی و دینی ترقیات سے نوازے، اور توفیق ایزدی مدام رہے۔

محمد سالم قاسمی

صدر مہتمم دارالعلوم وقف دیوبند

عرض ناشر

”تذیر الناس“ حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، بانی دار العلوم دیوبند کے قلم گوہر بار سے نکلے ہوئے ان نایاب جواہر پاروں میں سے ہے، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک اثر کی ایسی تحقیق اور تنقیح، اور مسئلہ ختم نبوت کی ایسی توضیح اور تشریح کی گئی ہے کہ بلا مبالغہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس سے پہلے اتنی تفصیل سے اس مسئلہ پر اس نوعیت کا کلام منصف شہود میں نہیں آیا ہوگا۔

”عقیدہ ختم نبوت“ اسلامی عقائد کے باب میں ایک ناگزیر عقیدہ ہے، جو اہل اسلام کے یہاں غیر مختلف فیہ ہونے کے باوجود کچھ بدطینت اور باطل افراد ابتدائے اسلام ہی سے شقاق و نفاق کی چادر اوڑھ کر اس میں رخنہ ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے آئے ہیں، اور گاہ بگاہ اس طرح کی جد جہد اور سعی ناروا ہوتی رہتی ہے، اور اپنی حرماں نصیبی اور بدعاقبتی کی مثال قائم کرتے نہیں تھکتے۔

چوں کہ ”حجۃ الاسلام اکیڈمی“ دار العلوم وقف دیوبند کے اولین اساسی اور بنیادی اہداف و اغراض میں سے حجۃ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کی تحقیق و تخریج اور تشریح و توضیح اور تسہیل کر کے ان کو خواص و عوام کے لیے یکساں مفید بنا کر شائع کرنا ہے، جس میں پہلا قدم تمام متون کی تحقیق و تخریج، اور دوسرا ان کی تسہیل و تشریح کا ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ! اور اس بات کی وضاحت بھی ناگزیر ہے کہ حجۃ الاسلام حضرت نانوتویؒ کی تمام مؤلفات و افادات اب تک یک جا کہیں دستیاب نہیں ہیں، جس سے علوم قاسمی کے خوشہ چینوں کو کافی شکایت رہتی ہے کہ وہ فکر قاسمی سے منسلک ہوتے ہوئے بھی بانی دار العلوم کی فکر سے دوری محسوس کرتے ہیں۔ اور جو چند مؤلفات و افادات دستیاب ہیں بھی، تو ان میں بہت سی خامیاں؛ بلکہ غلطیاں ہیں، جن کا ادراک ان کو قدیم ترین نسخوں سے مراجعت کے بعد ہوا۔

اسی لیے حجۃ الاسلام اکیڈمی نے سلسلہ وار تمام تصانیف و مؤلفات کی اشاعت کا عزم

مصمم کیا ہے، جس میں درج ذیل امور کی طرف خاصی توجہ مبذول کی گئی ہے:

(۱) قدیم ترین نسخوں سے مراجعت کو حتمی قرار دیا گیا ہے، تاکہ کسی طرح کی کمی، کوتاہی اور غلطی حتی المقدور باقی نہ رہ پائے۔ اسی بنا پر اس کتاب کی اشاعت کے لیے قدیم ترین نسخہ۔ جو ”خیر خواہ پریس“ سہارنپور سے ۱۳۰۹ھ میں شائع ہوا تھا۔ کو معیار قرار دیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی متعدد نسخوں سے مراجعت کی گئی۔

(۲) آیات و روایات کی تحقیق و تخریج کی طرف خاص عنانِ عزیمت مبذول کی گئی ہے، تاکہ مستفیدین کی طمانینت خاطر کا سامان مہیا ہو، اور بوقتِ ضرورت کتبِ محولہ سے مراجعت کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔

(۳) اصل متون میں چوں کہ ذیلی عنوانات مکتوب نہیں تھے، تو ذیلی عنوانات بہ مناسب مضامین کتاب کے اندراج کا اہتمام کیا گیا ہے۔

(۴) اور جدید اسلوب نگارش اور علاماتِ ترقیم کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔

اسی مستحسن اور مبارک سلسلہ کا آغاز ”تخذیر الناس“ کی اشاعت سے کیا جا رہا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ تشنہ لبوں کی سیرابی کا سامان مہیا ہوگا، اور گرم گشتہ گانِ راہ کو ان کی منزل مقصود تک پہنچنے میں ایک نئی کرن اور چمک محسوس ہوگی۔ ان شاء اللہ العزیز!

میں اس موقع پر مفتی عبدالمنان صاحب قاسمی کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن کی جہد مسلسل سے یہ کتاب زیورِ طبع سے آراستہ ہو کر نذرِ قارئین ہونے جا رہی ہے۔ موصوف نے نہ صرف دقتِ نظر کے ساتھ تصحیح کا کام کیا؛ بلکہ نصوص اور روایات کی تخریج کو بھی بحسن و خوبی انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ موصوف کے لیے اس کام کو دنیا و آخرت کی فلاح و کامرانی کا ذریعہ بنائے، اور ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین

محمد شکیب قاسمی

ڈائریکٹر: حجۃ الاسلام اکیڈمی، دارالعلوم وقف دیوبند

۱۲ شعبان المعظم ۱۴۳۸ھ - مطابق ۱۰ مئی ۲۰۱۷ء

فہرست مضامین

- ❁ کلمات تحسین و تبریک _____ ۳
- ❁ عرض ناشر _____ ۴
- ❁ فہرست مضامین _____ ۶
- ❁ استفتاء _____ ۱۲
- ❁ الجواب _____ ۱۴
- ❁ تمہید _____ ۱۴
- ❁ ختم نبوت کے لیے تاخیرِ زمانی لازم؛ مگر اس کی حکمت وہ نہیں جو عوام سمجھتی ہے۔ ۱۴
- ❁ بنائے خاتمیت سے متعلق ایک شبہ _____ ۱۵
- ❁ جوابِ شبہ _____ ۱۵
- ❁ موصوف بالذات اور موصوف بالعرض کی وضاحت _____ ۱۶
- ❁ مثال _____ ۱۶
- ❁ آپ علیہ السلام کی نبوت ذاتی ہے _____ ۱۷
- ❁ آپ علیہ السلام کی نبوت ذاتی ہونے کے دلائل _____ ۱۷
- ❁ نبوت ذاتی کی پہلی دلیل: بیثاقِ انبیاء علیہم السلام _____ ۱۷
- ❁ دوسری دلیل: نزولِ عیسیٰ علیہ السلام _____ ۱۷
- ❁ علم نبوی اصلی ہے اور دوسروں کا علم عرضی _____ ۱۸
- ❁ نبوت کمالاتِ علمی میں سے ہے _____ ۱۸
- ❁ نبوت کمالاتِ علمی میں سے ہونے کے دلائل _____ ۱۹
- ❁ پہلی دلیل: جامعیتِ علوم _____ ۱۹

- ❁ دوسری دلیل: الفاظ کے لغوی معنی سے استدلال ————— ۲۰
- ❁ نبوت و صدیقیت میں فرق فاعلیت و قابلیت اور اس کی مثال ————— ۲۰
- ❁ نبوت و صدیقیت کی حقیقت ————— ۲۱
- ❁ شہید حقیقی کی پہچان ————— ۲۱
- ❁ شہادت عملی کمال ہے ————— ۲۲
- ❁ شہادت و صالحت میں فرقِ افاضیت و مستفیضیت ————— ۲۲
- ❁ خلاصہ کلام ————— ۲۳
- ❁ تیسری دلیل: میثاقِ انبیاء علیہم السلام ————— ۲۳
- ❁ چوتھی دلیل: نبوت کی قدامت ————— ۲۴
- ❁ پانچویں دلیل: تربیتِ علمی ————— ۲۴
- ❁ چھٹی دلیل: معجزہ بھی علمی ————— ۲۵
- ❁ ختم نبوت ذاتی و زمانی میں تلازم اور آپؐ کے تاخیر زمانی کی حکمت ————— ۲۵
- ❁ آپ علیہ السلام کو کتاب بھی جامع ملی ————— ۲۶
- ❁ ختم نبوت کو تاخیر زمانی لازم ہے ————— ۲۷
- ❁ تقدم و تاخر کے اقسام: زمانی، مکانی اور مرتبی ————— ۲۷
- ❁ انبیاء علیہم السلام میں متقدم و متاخر کی تعیین ————— ۲۸
- ❁ معنیِ رَجَس کے عموم سے معنی خاتم کے عموم پر استدلال ————— ۲۸
- ❁ ختم نبوت زمانی کا منکر کا فر ہے ————— ۳۰
- ❁ بنائے خاتمیت سے متعلق شبہ کا خلاصہ جواب ————— ۳۰
- ❁ آیتِ ختم نبوت کا واضح مفہوم ————— ۳۰
- ❁ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوتِ معنوی ————— ۳۱

- ❁ آیت ”النَّبِيُّ أَوْلَىٰ“ سے تائید اور اس کا مفہوم _____ ۳۱
- ❁ احبیت و اولویت کے لیے اقریبیت کا وجہ بننا اور اس کے برعکس نہ ہونے کی دلیل _____ ۳۲
- ❁ ادراکِ تشخص بعد ادراکِ اصل وجود ہونے کی مثال _____ ۳۲
- ❁ موصوف بالذات اور حقیقتِ شئی _____ ۳۳
- ❁ علت سے معلول پر استدلال ”لمی“ _____ ۳۴
- ❁ دلیلِ انی کا وجود دلیلِ لمی پر موقوف _____ ۳۴
- ❁ علت کا وجود نہناً اور خارجاً معلول پر مقدم _____ ۳۵
- ❁ لفظ ”اولیٰ“ کا معنی ”اقرب“ ہی زیادہ موزوں _____ ۳۵
- ❁ آپ مؤمنین کے لیے علتِ ایمان ہیں _____ ۳۶
- ❁ ابوتِ معنوی اور اصالتِ ایمان کی بحث کا نتیجہ _____ ۳۶
- ❁ تشنگیِ تقریر باندیشہ تطویل _____ ۳۷
- ❁ ختمِ نبوت کی مزید تنقیح _____ ۳۷
- ❁ آسمان و زمین کے مابین مماثلتوں کا بیان _____ ۳۸
- ❁ مماثلت فی الاین یا فی الجہت _____ ۳۸
- ❁ دوسری وجوہِ مماثلت _____ ۴۰
- ❁ مماثلت فی القبلیت _____ ۴۰
- ❁ مماثلت فی العمرانیت _____ ۴۱
- ❁ مماثلت فی الحکومت _____ ۴۱
- ❁ مماثلت فی الافضلیت _____ ۴۳
- ❁ اصولِ افضلیت کا تحلیلی جائزہ _____ ۴۴
- ❁ حکومت کی ماہیت _____ ۴۴

- ❁ روح نبوی علیہ السلام کی منبعیت اور اس کی حاکمیت کا اثبات ————— ۴۶
- ❁ شبہ ————— ۴۷
- ❁ جواب شبہ ————— ۴۷
- ❁ مثال ————— ۴۷
- ❁ نبوت کے دو سلسلے ————— ۴۸
- ❁ تجددِ امثال اور ماہیتِ زمانہ ————— ۴۸
- ❁ زمانہ امتدادِ حرکتِ خداوندی کا نام ہے ————— ۴۹
- ❁ حرکتِ سلسلہٴ نبوت کے لیے ذاتِ محمدیؐ ہی منتہی ہے ————— ۴۹
- ❁ زمانہ کی ماہیت کی رو سے ختمِ نبوت پر شبہ ————— ۴۹
- ❁ جواب شبہ ————— ۵۰
- ❁ انسان و ملائکہ کے مابین مماثلت پر شبہ ————— ۵۰
- ❁ جواب شبہ اور تناسب، مناسبت اور نسبت کا بیان ————— ۵۰
- ❁ ہر شی کو اس کے مناسب وجود ملنا عدلِ خداوندی کا تقاضا ————— ۵۱
- ❁ تشبیہ نسبت بالنسبت کا علم تناسب کے جاننے پر موقوف ————— ۵۲
- ❁ آیت میں تشبیہ نسبت ہے، نہ کہ تشبیہ مفرد ————— ۵۳
- ❁ تشبیہ نسبت میں مشابہتِ طرفین ضروری نہیں ————— ۵۴
- ❁ تشبیہ نسبت کی مثالیں قرآن مجید میں ————— ۵۴
- ❁ آسمانی اور زمینی مخلوق میں مناسبت ————— ۵۵
- ❁ جسم انسانی کے عناصر اربعہ ————— ۵۶
- ❁ روح انسانی کے عناصر اربعہ ————— ۵۶
- ❁ آمدن برسرِ مطلب ————— ۵۷

- ۵۸ زمیں اول کے فردِ اکمل کی نسبت باقی زمینوں کے باشندوں سے
- ۵۹ حضرت الامام النانو توئیؒ کے اس خاتمیتِ مستنبطہ کا حکم
- ۵۹ حضرت ابن عباسؓ کے اثر کی تحقیق
- ۶۰ شاذ کی تعریف، اقسام اور اس کا حکم
- ۶۱ صحیح کی تعریف
- ۶۲ اثر ابن عباسؓ کا اقرار و انکار اور شانِ نبویؐ میں تضعیف و تنقیص
- ۶۲ شان میں تضعیف و تنقیص کی واضح مثال
- ۶۳ خاتم کا معنی راجح اور آپؐ کی افضلیتِ مطلقہ کا ثبوت
- ۶۳ کیا اثر ابن عباسؓ جملہ 'خاتم النبیین' کے مخالف ہے؟
- ۶۴ منکرانِ اثرِ مذکور کی بے بسی کا واضح ثبوت
- ۶۵ اکابر کی رائے سے اختلاف مع الدلیل جائز
- ۶۵ محدثین کا اصول
- ۶۶ اثرِ مذکور کا منکر اہل سنت والجماعت سے خارج
- ۶۶ متبعانِ فرقِ ضالہ اور منکرانِ اثرِ مذکور کے مابین فرق
- ۶۷ علمِ ہیئت ظنی ہے
- ۶۷ ہیئت دانوں کا آپس میں اختلاف
- ۶۸ حدیث میں تشبیہ فی المرتبہ مراد ہے
- ۶۹ حدیثِ مذکور اور آیت میں تطابق اور تشبیہ کا بیان
- ۷۰ کمالِ نبوت بہت سی چیزوں پر موقوف ہے
- ۷۰ دو چیزوں کے مابین تناسب اور عدم تناسب کے اسباب و وجوہات
- ۷۱ آپؐ کی نبوت ذاتی اور دیگر انبیاء کی عارضی ہونے کی مزید تنقیح

- ۷۲ تشبیہ مفرد لازم آنے کا شبہ
- ۷۲ جواب شبہ
- ۷۳ خلاصہ مضامین سابقہ
- ۷۳ تعدد اراضی سے فضیلت نبوی میں اضافہ سے تعدد خدا کا شبہ
- ۷۳ جواب شبہ: یہ شبہ فساد عقل و دین پر منحصر
- ۷۴ خدائی کا انقسام بالذات وبالعرض کی طرف ناممکن
- ۷۵ شبہ
- ۷۵ جواب شبہ
- ۷۶ خلاصہ تقریر
- ۷۷ مسلمانوں کا المیہ
- ۷۸ خلاصہ دلائل
- ۸۰ قرآن کریم کی سب سے پہلی تفسیر حدیث ہے
- ۸۱ حضرت جنید بغدادیؒ کے کشف کا واقعہ
- ۸۳ قارئین سے گزارش
- ۸۴ ہر استدلال انی محل تامل نہیں
- ۸۴ ہر تفسیر بالرائے غلط نہیں ہوتی
- ۸۶ تفسیر بالرائے کی دو قسمیں: تفسیر بالہوی اور تفسیر بالدلیل
- ۸۶ ”تفسیر“ کس کو کہتے ہیں؟
- ۸۸ قارئین سے مخلصانہ اپیل
- ۹۰ جواب دیگر از علمائے لکھنؤ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس باب میں کہ: زید نے بہ تنہا ایک عالم کے، جس کی تصدیق ایک مفتی مسلمین نے بھی کی تھی، دربارہٴ قول ابن عباس رضی اللہ عنہ جو درمنثور وغیرہ میں ہے:

”إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ سَبْعَ أَرْضِينَ، فِي كُلِّ أَرْضٍ آدَمُ
كَأَدَمِكُمْ، وَنُوحٌ كَنُوحِكُمْ، وَإِبْرَاهِيمُ كَأِبْرَاهِيمِكُمْ،
وَعِيسَى كَعِيسَاكُمْ، وَنَبِيُّ كَنَبِيِّكُمْ“^(۱).

کہ یہ عبارت تحریر کی کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ: حدیث مذکور صحیح اور معتبر ہے، اور زمین کے طبقات جدا جدا ہیں، اور ہر طبقہ میں مخلوق الہی ہے۔ اور حدیث مذکور سے ہر طبقہ میں انبیاء علیہم السلام کا ہونا معلوم ہوتا ہے؛ لیکن اگرچہ ایک ایک خاتم کا ہونا طبقات باقیہ میں ثابت ہوتا ہے؛ مگر اس کا مثل ہونا ہمارے خاتم النبیین ﷺ کے ثابت نہیں۔

(۱) حاکم نیشاپوری، محمد بن عبد اللہ، مستدرک علی الصحیحین، تحقیق: مصطفیٰ عبدالقادر عطا، (لبنان: دار الکتب العلمیہ، بیروت، ط ۱، ۱۴۱۱ھ/۱۹۹۰ء)، رقم الحدیث: ۳۸۲۲، ج: ۲، ص: ۵۳۵۔

اور نہ یہ میرا عقیدہ ہے کہ: وہ خاتم مماثل آں حضرت ﷺ کے ہوں؛ اس لیے کہ اولادِ آدم جس کا ذکر ”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ“^(۱) میں ہے، اور سب مخلوقات سے افضل ہے، وہ اسی طبقہ کے آدم کی اولاد ہے بالا جماع۔ اور ہمارے حضرت ﷺ سب اولادِ آدم سے افضل ہیں، تو بلاشبہ آپ ﷺ تمام مخلوقات سے افضل ہوئے۔ پس دوسرے طبقات کے خاتم جو مخلوقات میں داخل ہیں، آپ ﷺ کے مماثل کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ انتہی۔

اور باوجود اس تحریر کے زید یہ کہتا ہے کہ: شرع سے اگر اس کے خلاف ثابت ہوگا، تو میں اسی کو مان لوں گا، میرا اصرار اس تحریر پر نہیں۔

پس علمائے شرع سے استفسار یہ ہے کہ: الفاظِ حدیث ان معنوں کو محتمل ہیں، یا نہیں، اور زید بوجہ اس تحریر کے کافر، یا فاسق، یا خارجِ اہل سنت و جماعت سے ہوگا، یا نہیں؟ بَيِّنُوا تَوَجَّرُوا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُولِهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
وآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

تمہید:

بعد حمد و صلاۃ کے قبل عرضِ جواب یہ گزارش ہے کہ: اول معنی ”خاتم النبیین“ معلوم کرنے چاہئیں، تاکہ فہمِ جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔

ختمِ نبوت کے لیے تاخیرِ زمانی لازم؛ مگر اس کی حکمت وہ نہیں جو عوام سمجھتی ہے: سعوام^(۱) کے خیال میں تو رسول اللہ ﷺ کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ ﷺ کا زمانہ انبیائے سابق کے زمانہ کے بعد، اور آپ ﷺ سب میں آخری نبی ہیں؛ مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخیرِ زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقامِ مدح میں ”وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ“^(۲) فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟

(۱) یہاں کسی کو اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ ختمِ نبوت زمانی عوام کا عقیدہ ہے؛ کیوں کہ آگے خود حضرت الامامؑ نے ختمِ نبوت زمانی کے منکر کو کافر لکھا ہے، (ملاحظہ کیجیے: ص: ۳۰ پر)، ہاں ختمِ نبوت کو زمانی میں منحصر کرنا یہ ضرور عوامی فہم ہے۔

(۲) سورة الاحزاب: ۴۰۔

ہاں! اگر اس وصف کو اوصافِ مدح میں نہ کہیے، اور اس مقام کو مقامِ مدح قرار نہ دیجیے؛ تو البتہ خاتمیت باعتبار تائخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے؛ مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی کہ اس میں ایک تو خدا کی جانب نعوذ باللہ! زیادہ گوئی کا وہم ہے، آخر اس وصف میں اور قد و قامت، و شکل و رنگ، و حسب و نسب، و سکونت و غیرہ اوصاف میں، جن کو نبوت، یا اور فضائل میں کچھ دخل نہیں، کیا فرق ہے جو اس کو ذکر کیا، اور وہ کو ذکر نہ کیا؟۔ دوسرے: رسول اللہ ﷺ کی جانب نقصانِ قدر کا احتمال؛ کیوں کہ اہل کمال کے کمالات ذکر کیا کرتے ہیں، اور ایسے ویسے لوگوں کے اس قسم کے احوال بیان کیا کرتے ہیں۔ اعتبار نہ ہو، تو تاریخوں کو دیکھ لیجیے۔

بنائے خاتمیت سے متعلق ایک شبہ:

باقی یہ احتمال کہ یہ دین آخری دین تھا؛ اس لیے سَدِّ بابِ اتباعِ مدعیانِ نبوت کیا ہے، جو کل جھوٹے دعویٰ کر کے خلائق کو گمراہ کریں گے؛ البتہ فی حد ذاتہ قابلِ لحاظ ہے، پر جملہ: ”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ“، اور جملہ: ”وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ“ میں کیا تناسب تھا، جو ایک کو دوسرے پر عطف کیا اور ایک کو مستدرک منہ اور دوسرے کو استدراک قرار دیا؟

جوابِ شبہ:

اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی بے ربطی اور بے ارتباطی خدا کے کلام معجز نظام میں متصور نہیں۔ اگر سَدِّ بابِ مذکور منظور ہی تھا، تو اس کے لیے اور بیسیوں مواقع تھے؛

بلکہ بنائے خاتمیت اور بات پر ہے، جس سے تاخر زمانی اور سد باب مذکور خود بخود لازم آجاتا ہے اور فضیلت نبوی دوبالا ہو جاتی ہے۔

موصوف بالذات اور موصوف بالعرض کی وضاحت:

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پر ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے موصوف بالعرض کا وصف موصوف بالذات سے مکتسب ہوتا ہے، موصوف بالذات کا وصف جس کا ذاتی ہونا اور غیر مکتسب من الغیر ہونا لفظ بالذات ہی سے مفہوم ہے، کسی غیر سے مکتسب اور مستعار نہیں ہوتا۔ مثال درکار ہو، تو لیجیے!

مثال:

زمین و کہسار اور درو دیوار کا نور اگر آفتاب کا فیض ہے، تو آفتاب کا نور کسی اور کا فیض نہیں۔ اور ہماری غرض وصف ذاتی ہونے سے اتنی ہی تھی۔ بایں ہمہ یہ وصف اگر آفتاب کا ذاتی نہیں، تو جس کا تم کہو، وہی موصوف بالذات ہوگا اور اس کا نور ذاتی ہوگا، کسی اور سے مکتسب اور کسی اور کا فیض نہ ہوگا۔

الغرض یہ بات بدیہی ہے کہ موصوف بالذات سے آگے سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ خدا کے لیے کسی اور خدا کے نہ ہونے کی وجہ اگر ہے، تو یہی ہے، یعنی ممکنات کا وجود اور کمالات وجود سب عرضی بمعنی بالعرض ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کبھی موجود، کبھی معدوم، کبھی صاحب کمال اور کبھی بے کمال رہتے ہیں۔

اگر یہ امور مذکورہ ممکنات کے حق میں ذاتی ہوتے، تو یہ انفصال و اتصال نہ ہوا کرتا۔ علی الدوام وجود اور کمالات وجود ذات ممکنات کو لازم ملازم رہتے۔

آپ ﷺ کی نبوت ذاتی ہے:

سوا سی طور ذات رسول اللہ ﷺ کی خاتمیت کو تصور فرمائیے، یعنی آپ ﷺ موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں، اور سوا آپ ﷺ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض۔ اوروں کی نبوت آپ ﷺ کا فیض ہے، پر آپ ﷺ کی نبوت کسی اور کا فیض نہیں۔ آپ ﷺ پر سلسلہ نبوت مختتم ہو جاتا ہے۔ غرض جیسے آپ ﷺ نبی الامت ہیں، ویسے ہی نبی الانبیاء بھی ہیں۔

آپ ﷺ کی نبوت ذاتی ہونے کے دلائل:

نبوت ذاتی کی پہلی دلیل: میثاق انبیاء علیہم السلام:

اور یہی وجہ ہوئی کہ بشہادت:

”وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ“ (۱) الآیہ۔

اور انبیائے کرام علیہ وعلیہم السلام سے آپ پر ایمان لانے اور آپ ﷺ کے اتباع اور اقتدا کا عہد لیا گیا۔

دوسری دلیل: نزول عیسیٰ علیہ السلام:

ادھر آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ: ”اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، تو میرا ہی اتباع کرتے“ (۲)۔

(۱) سورہ آل عمران: ۸۱۔

(۲) بیہقی، ابوبکر احمد بن حسین، شعب الایمان، تحقیق: محمد سعید بسبوی زغلول، (لبنان: دار الکتب العلمیہ، بیروت، ط ۱۴۱۰ھ)، باب ذکر حدیث جمع القرآن، رقم الحدیث: ۱۷۶، ج ۱، ص ۱۹۹۔

علاوہ بریں بعدِ نزول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ ﷺ کی شریعت پر عمل کرنا اسی بات پر مبنی ہے۔

علم نبوی اصلی ہے اور دوسروں کا علم عرضی:

ادھر رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد کہ:

”عَلَّمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ“^(۱)۔

بشرطِ فہم اسی جانب مشیر ہے۔

شرح اس معممہ کی یہ ہے کہ: اس ارشاد سے ہر خاص و عام کو یہ بات واضح ہے کہ علوم اولین مثلاً اور ہیں، اور علوم آخرین اور؛ لیکن وہ سب علوم رسول اللہ ﷺ میں مجتمع ہیں۔ سو جیسے علمِ سمع اور ہے، اور علمِ بصر اور، پر بایں ہمہ قوتِ عاقلہ اور نفسِ ناطقہ میں یہ سب علوم مجتمع ہیں۔ ایسے ہی رسول اللہ ﷺ اور انبیائے باقی کو سمجھیے۔ پر ظاہر ہے کہ سمع و بصر اگر مدرک و عالم ہیں، تو بالعرض ہیں؛ ورنہ مدرکِ حقیقی اور عالمِ تحقیقی وہ عقل اور نفسِ ناطقہ ہی ہے۔ اسی طرح سے عالمِ حقیقی رسول اللہ ﷺ ہیں اور انبیائے باقی، اور اولیاء اور علمائے گزشتہ و مستقبل اگر عالم ہیں، تو بالعرض ہیں۔

نبوت کمالاتِ علمی میں سے ہے:

مگر اس کے ساتھ یہ بھی اہل فہم جانتے ہیں کہ نبوت کمالاتِ علمی میں سے ہے، کمالاتِ عملی میں سے نہیں۔

الغرض کمالاتِ ذوی العقول کل دو کمالوں میں منحصر ہیں:

(۱) اسماعیل حقّی حنفی، روح المعانی، (لبنان: احیاء التراث العربی، بیروت، طبع و دت)، ج ۳، ص: ۲۵۳۔

(۱) ایک: ”کمالِ علمی“

(۲) دوسرا: ”کمالِ عملی“

اور بنائے مدح کل انہیں دو باتوں پر ہے۔ چنانچہ کلام اللہ میں چار فرقوں کی تعریف کرتے ہیں:

(۱) ”غیبین“ (۲) اور ”صدیقین“

(۳) اور ”شہداء“ (۴) اور ”صالحین“

جن میں سے انبیاء اور صدیقین کا کمال تو ”کمالِ علمی“ ہے، اور شہداء اور صالحین کا کمال ”عملی“۔ انبیاء کو تو منبع العلوم اور فاعل، اور صدیقین کو مجمع العلوم اور قابل سمجھیے، اور شہداء کو منبع العمل اور فاعل، اور صالحین کو مجمع العمل اور قابل خیال فرمائیے۔

نبوت کمالاتِ علمی میں سے ہونے کے دلائل:

پہلی دلیل: جامعیتِ علوم:

دلیل اس دعویٰ کی یہ ہے کہ: انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں، تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل، سو صورتِ عمل میں بسا اوقات بظاہر^(۱) امتی مساوی ہو جاتے ہیں؛ بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور اگر قوتِ عملی اور ہمت میں

(۱) ”بظاہر“ کی قید اس لیے ہے کہ امتی کا عمل دیکھنے میں کتنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو، انبیاء علیہم السلام کی ایک حرکت و سکون سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے کسی نے حضرت امیر معاویہؓ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا: ہمارے سارے اعمال، حضرت معاویہؓ کے گھوڑے کی اس دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، جو دھول انہیں نبی کریم ﷺ کی رفاقت میں لگی ہوگی۔ جب صحابہ اور تابعین میں مقام کا یہ فرق ہے، تو نبی اور امتی کا فرق اسی سے سمجھا جاسکتا ہے۔ ہاں! بظاہر ہو سکتا ہے، جیسے کسی نے دس جج کر لیا، اور آپ علیہ السلام نے صرف ایک جج کیا ہے؛ مگر حقیقت میں آپ کے ایک قدم کے برابر بھی نہیں۔

انبیاء امتیوں سے زیادہ بھی ہوں، تو یہ معنی ہوئے کہ مقامِ شہادت اور وصفِ شہادت بھی ان کو حاصل ہے؛ مگر کوئی ملقب ہوتا ہے، تو اپنے اوصافِ غالبہ کے ساتھ ملقب ہوتا ہے۔

مرزا جانِ جاناں صاحبؒ اور شاہ غلام علی صاحبؒ، اور شاہ ولی اللہ صاحبؒ اور شاہ عبدالعزیز صاحبؒ؛ چاروں صاحب جامع بین الفقر والعلم تھے، پر مرزا صاحبؒ اور شاہ غلام علی صاحبؒ تو فقیری میں مشہور ہوئے، اور شاہ ولی اللہ صاحبؒ اور شاہ عبدالعزیز صاحبؒ علم میں۔

وجہ اس کی یہی ہوئی کہ ان کے علم پر تو ان کی فقیری غالب تھی، اور ان کی فقیری پر ان کا علم۔ اگرچہ ان کے علم سے ان کا علم، یا ان کی فقیری سے ان کی فقیری کم نہ ہو۔ سو انبیاء علیہم السلام میں علم، عمل پر غالب ہوتا ہے، اگرچہ ان کا عمل اور ہمت اور قوت اوروں کے عمل اور ہمت اور قوت سے غالب ہو۔

بہر حال! علم میں انبیاء اوروں سے ممتاز ہوتے ہیں، اور مصداقِ نبوت وہ کمالِ علمی ہی ہے۔ جیسا کہ مصداقِ صدیقیت بھی وہ کمالِ علمی ہی ہے۔

دوسری دلیل: الفاظ کے لغوی معنی سے استدلال:

چنانچہ لفظ ”نَبَأٌ“ اور ”صَدَقَ“ بھی جو ماخذِ اوصاف مذکور ہے، اس بات پر شاہد ہے۔ ”نَبَأٌ“ خود خبر کو کہتے ہیں، جو اقسامِ علوم یا معلوم میں سے ہے، اور ”صَدَقَ“ اوصافِ علم میں سے۔

نبوت و صدیقیت میں فرقِ فاعلیت و قابلیت اور اس کی مثال:

پر نبوت اور صدیقیت میں وہی فرقِ فاعلیت و قابلیت ہے، جو آفتاب اور آئینہ میں وقتِ تقابل معلوم ہوتا ہے۔

چنانچہ وہ حدیث مرفوعہ قولی، جس کا یہ مطلب ہے کہ: ”جو میرے سینہ

میں خدا نے ڈالا، میں نے ابو بکرؓ کے سینہ میں ڈال دیا،^(۱) اس پر شاہد ہے۔

نبوت و صدیقیت کی حقیقت:

مگر جیسے نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ خبردار، یا خبردار کرنے والا ہوتا ہے۔ صدیق کو صدیق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی عقل بجز قولِ صادق کسی چیز کو قبول نہیں کرتی۔ قولِ صادق کو بے دلیل اس طرح قبول کر لیتا ہے، جیسے مٹھائی کو معدہ۔ اور قولِ باطل سے اس طرح گھبراتا ہے اور اس طرح اس کو رد کرتا ہے، جیسے مکھی کو معدہ رد کرتا ہے۔ یہ ہی تھا کہ صدیق اکبرؓ کو ایمان لانے میں معجزہ کی ضرورت نہ ہوئی۔

شہید حقیقی کی پہچان:

علیٰ ہذا القیاس مصداقِ شہید بد لالتِ حدیث وہ شخص ہے، جو اعلاءِ کلمۃ اللہ اور ترقیِ دین کے لیے جان دینے کو تیار ہو۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ سے جو کسی نے پوچھا کہ: ”بعض آدمی طمع مال میں لڑتے ہیں، اور بعض بوجہِ عصبیت، یعنی بوجہِ قرابت و حمیت قومی، اور بعض بغرضِ ناموری؛ ان میں سے ”شہید“ کون ہوتا ہے؟

تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ:

”مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا“،^(۲)

غرض شہادت اس صورت میں عوارضِ ہمت اور قوتِ عملی میں سے ہوئی۔

(۱) ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر، المنار المنیف فی الصحیح والضعیف، تحقیق: عبدالفتاح ابو غدة، (شام: مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب، د. ط، د. ت)، ج: ۱، ص: ۱۱۵۔

(۲) امام بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، تحقیق: مصطفیٰ دیب البغا، (لبنان: دار ابن کثیر، الیہامہ، بیروت، ط: ۳،

۱۴۰۷ھ/۱۹۸۷ء)، ج: ۶، ص: ۲۷۱، رقم الحدیث: ۷۰۲۰۔

شہادت عملی کمال ہے:

اور شہید اول درجہ کا آمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر ہوا، اور اسی وجہ سے شاید شہید کو شہید کہتے ہیں، یعنی بروز قیامت وہ شاہد ہوگا کہ فلاں شخص حکمِ خدا مان گیا تھا اور فلاں نے نہیں مانا؛ کیوں کہ اس بات کی اطلاع جیسی آمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر کو ہو سکتی ہے، اتنی اوروں کو نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی گواہی اس باب میں ایسی سمجھیے، جیسے کسی مقدمہ میں ملازمانِ سرکاری کی گواہی۔ چنانچہ اس امت کے حق میں یہ فرمانا:

”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ“ (۱)۔

اور ادھر یہ ارشاد:

”وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ“ (۲)۔

غور کیجیے تو اسی جانب مشیر ہے۔

شہادت و صالحت میں فرقِ افاضیت و مستفیضیت:

غرض شہید سے فیضِ عمل ہوتا ہے، یعنی بھلے عمل اوروں سے کراتا ہے، اور بُرے عملوں سے روکتا ہے۔ سو جو شخص اس سے مستفیض ہو، وہ صالح ہے۔

اور ظاہر ہے کہ اہتمامِ اعمال کے باب میں وہی کر سکتا ہے، جو خود اعمال میں پکا ہو۔ سو بوسیلہ امر و نہی ہو، یا بوسیلہ صحبت، جس شخص کو افاضہ اعمال منظور ہو، وہ تو شہید ہے، اور جو اس سے مستفیض ہو، وہ صالح۔

خلاصہ کلام:

جب یہ بات ذہن نشین ہو چکی، تو خود معلوم ہو گیا ہوگا کہ جب نبوت کمالات علمی میں سے ہوئی، اور دربارہ علم رسول اللہ ﷺ موصوف بالذات ہوئے، تو دربارہ نبوت بھی آپ ﷺ موصوف بالذات ہوں گے۔

تیسری دلیل: میثاقِ انبیاء علیہم السلام:

اور آیت:

”وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ“ (۱)۔ الآية.

میں جو لفظ ”مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ“ ہے، تو اس سے بعد لحاظ اس بات کے کہ یہ خطاب تمام انبیائے کرام علیہم السلام کو ہے، اور کلمہ ”مَا“ اس جگہ ایسا عام ہے کہ تمام علوم اور کتب کو شامل۔ یہ بات اور بھی مُوجَّہ ہو جاتی ہے کہ نبوت کمالات علمی میں سے ہے، اور آپ ﷺ جامع العلوم ہیں اور انبیائے باقی جامع نہیں۔

غرض جو بات حدیث: ”عُلِّمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ“ سے ثابت ہوئی تھی، مع شئی زائد آیت مذکورہ سے ثابت ہے۔

سوا یک تو یہی بات شئی زائد ہے کہ نبوت کمالات علمی میں سے ہونا اس سے ظاہر ہے؛ کیوں کہ رسول کی صفت میں یہ فرمانا کہ: ”مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ“، جو لاجرم من جملہ کمالات علمی ہے؛ کیوں کہ تصدیق علم ہی سے متصور ہے، اس جانب مشیر کہ اس رسول کا علم ایسا عام ہوگا۔

پھر بایں ہمہ لفظ ”رسول“ ہے، بایں نظر کہ زبان عربی میں ”پیغامبر“ کو کہتے ہیں، اور پیغام من جملہ اوامرو نواہی ہوتا ہے، جو از قسم علوم ہے، اس پر دال ہے۔ اور عہد کا لینا جس سے آپ ﷺ کا نبی الانبیاء ہونا ثابت ہوتا ہے، پہلے ہی معروض ہو چکا۔

چوتھی دلیل: نبوت کی قدامت:

علاوہ بریں حدیث:

”كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ“ (۱)۔

بھی اسی جانب مشیر ہے؛ کیوں کہ فرق قدم نبوت اور حدوث نبوت باوجود اتحاد نوعی خوب جب ہی چسپاں ہو سکتا ہے کہ ایک جا یہ وصف ذاتی ہو، اور دوسری جا عرضی۔ اور فرق قدم و حدوث اور دوام و عروض، فہم ہو تو اس حدیث سے ظاہر ہے۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اگر نبوت کا ایسا قدیم ہونا کچھ آپ ﷺ ہی کے ساتھ مخصوص نہ ہوتا، تو آپ ﷺ مقام اختصاص میں یوں نہ فرماتے۔

پانچویں دلیل: تربیت علمی:

علاوہ بریں حضرات صوفیائے کرام رحمہم اللہ کی یہ تحقیق کہ: مربی روح محمدی ﷺ تعین اول، یعنی صفت علم ہے اور بھی اس کے مؤید۔

ظاہر ہے کہ شاعر کی تربیت سے شعر آوئے گا اور طبیب کی تربیت سے فن طب، اور محدث کی تربیت در بارہ حدیث مفید ہوگی، فقیہ کی در بارہ فقہ۔

سو جس کی مربی ”صفت العلم“ ہو، جو علم مطلق ہے، مثل البصار و السماع علم خاص و قسم خاص نہیں، تو لا جرم فرد تربیت یافتہ، اعنی ذات پاک محمدی ﷺ بھی علم مطلق میں صاحب کمال ہوگی۔

(۱) طحاوی، ابو جعفر احمد بن محمد، شرح مشکل الآثار، تحقیق: شعیب الارنؤوط، (موسسة الرسالہ، د. ط،

اور ظاہر ہے کہ مطلق میں تمام حص خاصہ جو مقیدات میں ہوتی ہیں، مندرج ہوتے ہیں۔ سو یہ بعینہ مضمون: ”عَلَّمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ“ الخ ہے۔
چھٹی دلیل: معجزہ بھی علمی:

اور یہی وجہ ہوئی کہ معجزہ خاص جو ہر نبی کو مثل پروانہ تقرری بطور سند نبوت ملتا ہے، اور بنظر ضرورت ہر وقت قبضہ میں رہتا ہے۔ مثل عنایات خاصہ گہ و بے گاہ کا قبضہ نہیں ہوتا۔

ہمارے حضرت ﷺ کو قرآن ملا، جو ”تَبَيَّنَّا لَكُلِّ شَيْءٍ“ ہے، تا کہ معلوم ہو کہ آپ ﷺ اس فن میں یکتا ہیں؛ کیوں کہ ہر شخص کا اعجاز اسی فن میں متصور ہے، جس فن میں اور اس کے شریک نہ ہوں، اور وہ اس میں یکتا ہو۔ مثلاً: خوش نویس کے سامنے اگر عاجز ہوتے ہیں، تو اچھے خوش قطعہ کے لکھنے ہی میں عاجز ہوتے ہیں، اور فنون میں عاجز نہیں سمجھے جاتے۔

باجملہ رسول اللہ ﷺ وصف نبوت میں موصوف بالذات ہیں، اور سوا آپ ﷺ کے اور انبیاء علیہم السلام موصوف بالعرض۔

ختم نبوت ذاتی وزمانی میں تلازم اور آپ کے تاخر زمانی کی حکمت:
اس صورت میں اگر رسول اللہ ﷺ کو اول یا اوسط میں رکھتے، تو انبیائے متاخرین کا دین اگر مخالف دین محمدی (ﷺ) ہوتا، تو اعلیٰ کا ادنیٰ سے منسوخ ہونا لازم آتا؛ حالاں کہ خود فرماتے ہیں:

”مَا نُنْسخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسخُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا“ (۱)۔

اور کیوں نہ ہو، یوں نہ ہو تو اعطائے دین من جملہ رحمت نہ رہے، آثارِ غضب میں سے ہو جائے۔ ہاں! اگر یہ بات متصور ہوتی کہ اعلیٰ درجہ کے علماء کے علوم ادنیٰ درجہ کے علماء کے علوم سے کم تر اور ادون ہوتے ہیں، تو مضائقہ بھی نہ تھا۔ پر سب جانتے ہیں کہ کسی عالم کا عالی مرتبت ہونا مراتبِ علوم پر موقوف ہے، یہ نہیں، تو وہ بھی نہیں۔

اور انبیائے متاخرین کا دین اگر مخالف نہ ہوتا، تو یہ بات ضرور ہے کہ انبیائے متاخرین پر وحی آتی اور افاضہ علوم کیا جاتا؛ ورنہ نبوت کے پھر کیا معنی؟
سو اس صورت میں اگر وہی علوم محمدی ﷺ ہوتے، تو بعد وعدہ محکم:
”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“^(۱)۔
کے جو بہ نسبت اس کتاب کے جس کو قرآن کہیے، اور بہ شہادتِ آیت:
”وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ“^(۲)۔
جامع العلوم ہے، کیا ضرورت تھی؟

اور اگر علوم انبیائے متاخرین، علوم محمدی ﷺ کے علاوہ ہوتے، تو اس کتاب کا ”تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ“ ہونا غلط ہو جاتا۔

آپ ﷺ کو کتاب بھی جامع ملی:

بالجملہ جیسے ایسے نئی جامع العلوم ﷺ کے لیے ایسی ہی کتاب جامع چاہیے تھی، تاکہ علو مراتبِ نبوت، جو لا جرم علو مراتبِ علمی ہے؛ چناناں چہ معروض ہو چکا ہے، میسر آئی؛ ورنہ یہ علو مراتبِ نبوت بے شک ایک قولِ دروغ اور حکایتِ غلط ہوتی۔

ختم نبوت کو تاخر زمانی لازم ہے:

ایسے ہی ختم نبوت بمعنی معروض کو تاخر زمانی لازم ہے۔ چنانچہ اضافت الی النبیین بایں اعتبار کے نبوت من جملہ اقسام مراتب ہے، یہی ہے کہ اس مفہوم کا مضاف الیہ وصف نبوت ہے، زمانہ نبوت نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ در صورت ارادہ تاخر زمانی مضاف الیہ حقیقی ’زمانہ‘ ہوگا اور امر زمانی اعنی ’نبوت‘ بالعرض۔ ہاں! اگر بطور اطلاق یا عموم مجاز اس خاتمیت کو زمانی اور مرتبی سے عام لے لیجیے، تو پھر دونوں طرف کا ختم مراد ہوگا۔ پر ایک مراد ہو، تو شایان شان محمدی ﷺ خاتمیت مرتبی ہے، نہ زمانی۔

تقدم و تاخر کے اقسام: زمانی، مکانی اور مرتبی:

اور مجھ سے پوچھیے تو میرے خیال ناقص میں تو وہ بات ہے کہ سامع منصف ان شاء اللہ! انکار ہی نہ کر سکے۔ سو وہ یہ ہے کہ: تقدم و تاخر یا زمانی ہوگا، یا مکانی، یا مرتبی۔ یہ تینوں نوعیں ہیں۔ باقی مفہوم تقدم و تاخر ان تینوں کے حق میں جنس ہے۔

اور ظاہر ہے کہ مثل چشم و چشمہ و ذات وغیرہ معانی لفظ ”عین“ ان تینوں میں یوں بعید نہیں، جو مثل لفظ عین، لفظ تقدم و تاخر و اختتام کو، جو تاخیر کے آثار میں سے ہے، بہ نسبت انواع مذکورہ مشترک کہیے، جنس نہ کہیے؛ مگر ان میں سے اول و آخر زمانی، و مرتبی تو مشخص ہوتا ہے، یعنی اول آخر، اور آخر اول نہیں ہو سکتا؛ البتہ تقدم و تاخر مکانی کے لیے کسی مصحح کی ضرورت پڑتی ہے، جس سے اول و آخر معلوم ہو جائے۔ جیسے صفوف مسجد کے لیے قبلہ اور دیوار قبلہ؛ ورنہ یہاں دوسری طرح

سے لیجیے، تو قضیہ منعکس ہو جائے گا۔

انبیاء علیہم السلام میں متقدم و متاخر کی تعیین:

جب یہ بات معلوم ہوگئی، تو اب سنیے! کہ ذواتِ انبیاء علیہم السلام تو بذاتِ خود اس قابل ہی نہیں کہ ان میں تقدم و تاخر کی گنجائش ملے۔ ہاں بواسطہٴ زمان و مکان و مراتب البتہ مقدم و مؤخر کہہ سکتے ہیں۔ بہر حال! حذفِ مضاف کی ضرورت ہوگی۔ سو لفظِ زمان کی جا پر اگر موصوف و تاخر بھی کوئی مفہوم عام ہی تجویز کیا جائے، تو بہتر ہے؛ بلکہ ضرور ہے؛ کیوں کہ حذفِ بے قرینہٴ دالہ علی المحذوف الخاص دلائلِ تعیم میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ”لِلّٰهِ الْأُمُورُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ“، اور ”أَلَلّٰهُ أَكْبَرُ“ میں ”كُلُّ شَيْءٍ“، یا ”مِنْ كُلِّ شَيْءٍ“ محذوف سمجھا جاتا ہے۔

بہر حال! مَوْنَتِ دونوں صورت میں برابر ہے، لفظِ زمان ہو، یا کوئی مفہوم عام، پر تخصیصِ زمان ہی کیا ہے۔ اس صورت میں ہر نوع میں مفہومِ خاتمیتِ جدی طرح ظہور کرے گا۔

معنیِ رِجْس کے عموم سے معنیِ خاتم کے عموم پر استدلال:
جیسے آیت:

”إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ“ (۱)۔

میں مفہوم ”رِجْس“ جنسِ عام ہے کہ اس کے لیے ”خمر“ جدی نوع ہے، اور ”میسر“

وغیرہ جدی۔ وہاں ”رجس“ نے اور طرح ظہور کیا، یہاں اور طرح، یعنی خمر میں نجاست ظاہری بھی ظاہر ہوئی، اور انواعِ باقیہ میں فقط نجاستِ باطنی ہی رہی۔ جیسے علتِ اختلاف ظہورِ مذکور یہ ہوئی کہ یہاں فعلِ شرب شراب کے باعث ممنوع ہوا؛ اس لیے پانی وغیرہ کا پینا ممنوع نہیں۔ تو یہاں تو ”رجس“ صفتِ اصلی جسم شراب کی ہوگی، اور ”میسر“ وغیرہ میں اشیائے معلومہ عمل کے باعث بری ہوں گی؛ کیوں کہ اشیائے معلومہ آلاتِ افعال معلومہ ہیں؛ اس لیے ”رجس“ صفتِ اصلی افعال کی ہوگی۔ سوان کی ناپاکی وہی نجاستِ باطنی ہوگی؛ مگر جیسے افعال اور شراب میں فرق بھی ہے، اور پھر وصفِ رجس میں متحد بھی ہیں۔ ایسے ہی یہاں قصہ ہے؛ بلکہ یہاں تینوں نوعوں کا موصوف بتقدم و تاخر ہونا ایسا ظاہر ہے، جیسا شراب کا موصوف بر رجس ہونا، مثل اتصالِ افعال بر رجس خفی محتمل تجوُّز نہیں۔

سو اگر یہاں خاتمِ مثلِ رجس جنس عام رکھا جائے، تو بدرجہ اولیٰ قابلِ قبول ہے، اس میں خاتمیتِ زمانی اور مرتبی کو تو ضرورتِ تعیین مبداء بتقدم نہیں۔ ہاں مکانی میں ہے، سو بقیاس تاخر مرتبی یہاں بھی نیچے سے شروع سمجھا جائے گا، اور زمین علیا اختتام ہوگا۔

سو اگر اطلاق اور عموم ہے، تو ثبوتِ خاتمیتِ زمانی ظاہر ہے؛ ورنہ تسلیم لزومِ خاتمیتِ زمانی بدالالتِ التزامی ضرور ثابت ہے۔ ادھر تصریحاتِ نبوی ﷺ مثل:

”أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؛ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي“۔ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ“^(۱)۔

(۱) امام بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، تحقیق: مصطفیٰ دیب ابغا، باب غزوة تبوک، رقم الحدیث: ۴۱۵۴، ج: ۴، ص: ۱۶۰۲۔

جو بظاہر بطرز مذکور اسی لفظ خاتم النبیین سے ماخوذ ہے، اس باب میں کافی؛ کیوں کہ یہ مضمون درجہ تواتر کو پہونچ گیا ہے، پھر اس پر اجماع بھی منعقد ہو گیا۔ گوالفاظ مذکور بسند متواتر منقول نہ ہوں۔

ختم نبوت زمانی کا منکر کافر ہے:

سو یہ عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا، جیسا تواتر اعداد رکعات فرائض وتر وغیرہ، باوجودیکہ الفاظ احادیث مشعر تعداد رکعات متواتر نہیں۔ سو جیسا اس کا منکر کافر ہے، ایسا ہی اس کا منکر بھی کافر ہوگا۔

بنائے خاتمیت سے متعلق شبہ کا خلاصہ جواب:

اب دیکھیے کہ اس صورت میں عطف بین الجملتین اور استدراک اور استثنائے مذکور بھی بغایت درجہ چسپاں نظر آتا ہے، اور خاتمیت بھی بدرجہ احسن ثابت ہوتی ہے، اور خاتمیت زمانی بھی ہاتھ سے خالی نہیں جاتی۔ اور نیز اس صورت میں جیسے قراءت ”خَاتَم“ (بکسر التاء) چسپاں ہے، ایسے ہی قراءت ”خَاتَم“ (بفتح التاء) بھی نہایت درجہ کو بے تکلف موزوں ہو جاتی ہے؛ کیوں کہ جیسے خاتم بفتح التاء کا اثر اور نقش، مختم علیہ میں ہوتا ہے، ایسے ہی موصوف بالذات کا اثر موصوف بالعرض میں ہوتا ہے۔

آیت ختم نبوت کا واضح مفہوم:

حاصل مطلب آیت کریمہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ ابوت معروفہ تو رسول اللہ ﷺ کو کسی مرد کی نسبت حاصل نہیں، پر ابوت معنوی امتیوں کی نسبت بھی حاصل ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی نسبت بھی حاصل ہے۔ انبیاء کی نسبت تو فقط

خاتم النبیین شاہد ہے؛ کیوں کہ اوصافِ معروض و موصوف بالعرض، موصوف بالذات کے فرع ہوتے ہیں، موصوف بالذات اوصافِ عرضیہ کی اصل ہوتا ہے، اور وہ اس کی نسل۔ اور ظاہر ہے کہ والد کو والد، اور اولاد کو اولاد اسی لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ اس سے پیدا ہوتے ہیں، وہ فاعل ہوتا ہے؛ چنانچہ والد کا اسم فاعل ہونا اس پر شاہد ہے، اور یہ مفعول ہوتے ہیں؛ چنانچہ اولاد کو مولود کہنا، اس کی دلیل ہے۔

آپ ﷺ اور ابوتِ معنوی:

سوجب ذات بابرکات محمدی ﷺ موصوف بالذات بالنبوت ہوئی اور انبیائے باقی موصوف بالعرض، تو یہ بات اب ثابت ہوگئی کہ آپ ﷺ والدِ معنوی ہیں، اور انبیائے باقی آپ ﷺ کے حق میں بمنزلہ اولادِ معنوی، اور امتیوں کی نسبت لفظِ رسول اللہ میں غور کیجیے، تو یہ بات واضح ہے۔

آیت ”النَّبِيِّ أُولَى“ سے تائید اور اس کا مفہوم:

پرایت: ”النَّبِيِّ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ“^(۱) ملانے کی ضرورت ہے۔ محمد رسول اللہ ﷺ کو صغریٰ بنائیے، اور ”النَّبِيِّ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ“ کو کبریٰ۔ دیکھیے یہ نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں۔

صورت اس کی یہ ہے کہ: ”النَّبِيِّ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ“ کو بعد لحاظ صلہ ”مِنْ أَنْفُسِهِمْ“ کے دیکھیے، تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ: رسول اللہ ﷺ کو اپنی امت کے ساتھ وہ قرب حاصل ہے کہ ان کی

جانوں کو بھی ان کے ساتھ حاصل نہیں؛ کیوں کہ ”اولیٰ“ بمعنی ”اقرب“ ہے۔ اور اگر بمعنی ”احب“ یا ”اولیٰ بالتصرف“ ہو، تب بھی یہی بات لازم آئے گی؛ کیوں کہ احبیت اور اولویت بالتصرف کے لیے اقربیت تو وجہ ہو سکتی ہے، پر بالعکس نہیں ہو سکتا۔

احبیت و اولویت کے لیے اقربیت کا وجہ بننا اور اس کے برعکس نہ ہونے کی دلیل:

دلیل سنیہ! اول یہ بات سنیہ کہ ایسی اقربیت جو اپنی حقیقت سے بھی زیادہ ہو، مجز موصوف بالذات کے کہ موصوف بالعرض یا وصف عارض کی نسبت ہوتا ہے، اور کسی کو کسی کے ساتھ حاصل نہیں؛ کیوں کہ ربط افاضہ اگر بین الشیئین نہیں، تب تو باعتبار اصل حقیقت استثنا اور تباین ہوگا، اگرچہ دونوں ایک موصوف میں اتفاقاً مجتمع ہوں، اتنا قرب کجا۔ اور اگر ربط افاضہ بین الشیئین ہے، یعنی ایک موصوف بالذات اور دوسرا موصوف بالعرض ہے، تو لاجرم موصوف بالعرض کے ساتھ کخیثیت وصف عارض، اور خود وصف عارض محتاج موصوف بالذات ہوتے ہیں۔ سو وصف عارض کو جو کچھ تشخص حاصل ہوتا ہے، بعد تحقق حاصل ہوتا ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس ادراک تشخص بھی بعد ادراک اصل وجود ہوتا ہے۔

ادراک تشخص بعد ادراک اصل وجود ہونے کی مثال:

چنانچہ دور سے کسی کو دیکھیے، تو ایک موجود مبہم ہوتا ہے، جس کا انطباق ہزاروں احتمالوں پر متصور ہے۔ پر جوں جوں قریب آتا جاتا ہے، وہ ابہام مرتفع ہوتا جاتا ہے۔ اور تمیز جو ادراک تشخصات پر موقوف ہے، حاصل ہوتی جاتی ہے۔

سو جب حالتِ بعد میں یہ حال ہے، تو حالتِ قرب میں تو اس امرِ مبہم کو اور بھی وضاحت ہو جائے گی، جس کی وجہ سے تقدّم علی ادراکِ الشخصات ضرور تر ہے۔

علاوہ بریں معلوم ہونا خود ایک وصفِ وجودی ہے، اور معلومات کا معلوم ہونا ضروری۔ جس کے معنی قطع نظر تقلید سے کر کے انصاف سے دیکھیے، تو یہ معلوم ہوتے ہیں کہ: افاضہ وجودِ ذہنی عالم کی طرف سے اس پر ہوتا ہے، اور وہ نورِ علم جو ذاتِ عالم کے ساتھ ایسی طرح قائم ہے، جیسے آفتاب کا نور، آفتاب کے ساتھ، اس کو ایسی طرح محیط ہو جاتا ہے، جیسے نورِ مذکور اشیا ئے مستنیرہ کو۔ اور ظاہر ہے کہ عالم کو اگر ادراکِ معلومات ہوگا، تو وہ ایسا ہی ہوگا، جیسے فرض کرو: آفتاب کو انوارِ خاصہ درود یوار کا علم، جن کو دھوپ کہتے ہیں۔ سو اس میں سے نورِ مطلق جیسے صفتِ آفتاب ہے، اور تثلیث اور تربع وغیرہ تقطیعاتِ دھوپ، جو صحن خانوں وغیرہ کی طرف سے لاحق ہوتے ہیں، اصل میں صفتِ صحن خانہا وغیرہ۔

اور اس وجہ سے در صورتِ علم مفروض جو آفتاب کو حاصل ہوگا، علم نورِ مطلق بائیں وجہ کہ اپنی صفت ہے، علم تقطیعات سے جو اوروں کی صفت ہے، مقدم ہوگا۔ ایسے ہی نورِ علم مذکور صفتِ عالم ہے، اور شخصاتِ معلومات، صفاتِ معلومات اور اس وجہ سے علم صفتِ خود جو عینِ علم ہے، علمِ شخصات سے مقدم ہوگا۔

موصوف بالذات اور حقیقتِ شیء:

اور ظاہر ہے کہ نورِ آپ بذاتِ خود منور ہے، اور یہ شخصات اور تعینات جو حقیقت میں حقیقت معلوم ہیں؛ کیوں کہ مسمی زید و عمر وغیرہ یہ خصوصیاتِ خاصہ ہیں، جن کی وجہ سے باہم بتائیں ہے۔ نہ وہ امر مشترک، جس کو حقیقتِ انسانی کہیے،

منور بالعرض۔ سو اس حرکتِ علم میں جب نورِ مطلق اول آیا اور حقیقتِ مذکورہ دوسری بار، تو در صورتیکہ کہ مقصود بالعلم وہ حقائق ہی ہوں اور طالب علم خود صاحبِ حقیقت، تو یوں کہنا پڑے گا کہ موصوف بالذات اس موصوف بالعرض سے اس کی حقیقت کی نسبت بھی زیادہ قریب ہے؛ کیوں کہ قریب و بعید کے دریافت کے لیے کمی بیشی فاصلہ ضرور ہے، اور فاصلہ کے کم ہونے کی یہ علامت ہے کہ ادھر کو حرکت کیجیے، تو زیادہ فاصلہ کی چیز سے پہلے آئے۔

علت سے معلول پر استدلال ”لمی“:

سو دیکھ لیجیے! حرکتِ فکری میں اول دلیل آتی ہے، پھر مدلول؛ اس لیے استدلالِ لمی میں بایں وجہ کہ دلیل جو حقیقت میں علت ہوتی ہے، اول علت آئے گی اور مطلوب بعد میں۔

اس صورت میں دلیل، اعنی علت کو مطلوب سے بہ نسبت مطلوب کے زیادہ قرب ہوگا؛ مگر یہ قرب بہ نسبت معلول کے سوائے علت اور کسی کو نصیب نہیں؛ کیوں کہ اصل میں انفصال ہے، گو اتصال ہو، تو جہاں یہ قرب ہوگا، یہی علیت معلولیت ہوگی اور وقتِ استدلال اگر خود معلول ہے، اپنے ادراک کی طرف متوجہ ہو، اور مستدل با استدلالِ لمی ہو، تو یہ بات صاف روشن ہو جائے گی کہ طالب کی ذات سے اس کی علت قریب ہے۔

دلیلِ انی کا وجود دلیلِ لمی پر موقوف:

سو اگر مومنین کو اپنا ادراک مطلوب ہوگا، تو بے شک اول رسول اللہ ﷺ اس حرکتِ فکری میں آئیں گے، پھر ان کی حقیقت۔ باقی رہی دلیلِ انی، وہ حقیقت

میں دلیل ہی نہیں ہوتی؛ بلکہ استدلالِ انی کے لیے ضرور ہے کہ اول استدلالِ لمی ہو لے۔ اگر آفتاب کو علتِ نور نہ سمجھیں، تو پھر نور سے وجودِ آفتاب پر استدلال ممکن نہیں، اور یہ سمجھنا کہ یہ علت ہے اور وہ معلول، یہی استدلالِ لمی ہے۔ استدلالِ لمی میں سوا اس کے اور کیا ہوتا ہے۔

علت کا وجود ذہناً اور خارجاً معلول پر مقدم:

الغرض وجودِ ذہنی معلول بھی علت کے وجودِ ذہنی پر ایسی طرح موقوف ہے، جیسے اس کا وجود اس کے وجودِ خارجی پر۔ باقی استدلالِ انی میں علم تازہ نہیں ہوتا، علم سابق کا استحضار ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ علت اپنے معلول میں بہ نسبت اس کی حقیقت کے جو تعینات اور تخصصات ہیں اور من جملہ لواحق اور توابع اور محتاج فی التحقیق اولیٰ بالتصرف ہے۔

علیٰ ہذا القیاس معلول کو اگر قابلِ محبت ہے، جو محبت اپنی علت سے ہوگی، جو اس کی اصل ہے اور اسی کا پر تو اس میں ہے۔ چنانچہ مثالِ نورِ آفتاب سے ظاہر ہے، وہ محبت تعینات سے کا ہے کہ ہوگی، جو لواحق ہیں اور باہم اتفاقی ملاقات ہوگئی ہے۔ اس صورت میں علت کو بہ نسبت اس کے معلول کے اگر احب الیہ من نفسہ کہا جائے، تو بجا ہے۔

لفظِ اولیٰ کا معنی 'اقرب' ہی زیادہ موزوں:

غرض اولیٰ بمعنی اقرب ان دونوں معنوں کو مستلزم ہے، اور یہ دونوں اس کے منافی نہیں؛ بلکہ اس کے تحقق پر ایسی طرح دال ہیں، جیسے نورِ آفتاب، طلوعِ آفتاب پر دلالت کرتا ہے۔ سو جیسے طلوعِ آفتاب وجودِ نہار پر مقدم ہے، ایسے ہی تحقق

اولویت بمعنی اقریبیت، تحقق اولویت بالتصرف اور اولویت بمعنی احبیت پر مقدم ہوگی۔ غرض اقریبیت مذکورہ کا مابین رسول اللہ ﷺ، دامت مرحومہ ہونا بایں طور کہ آپ ﷺ اقرب الی الأئمة المرحومة من أنفسهم ہوں، ضرور ہے۔

آپ ﷺ مؤمنین کے لیے علتِ ایمان ہیں:

اور یہ بجز اس کے متصور نہیں کہ آپ ﷺ علت ہوں اور امت مرحومہ، اعیٰی مؤمنین معلول۔ اور ظاہر ہے کہ معلول میں جو کچھ ہوتا ہے، فیضِ علت اور عطائے علت ہوتا ہے؛ اس لیے اس کے لیے صیغہ مفعول تجویز کیا گیا۔

اس صورت میں علت میں ضرور ہے کہ وہ فیض ذاتی ہو؛ ورنہ وہاں بھی عرضی ہو، تو کوئی اور ہی مفیض حقیقی ہوگا؛ کیوں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وصفِ عرضی خود بخود ہو جائے، کوئی موصوف بالذات ضرور ہے، سو وہی ہمارے نزدیک علتِ اصلی ہے۔

الغرض لفظ ”رسول اللہ“ جو مترادف ”نبی اللہ“، یا متضمن ”معنی نبی اللہ“ کو ہے، جب صغریٰ بنائے، تو بوجہ اجتماع شرائط ضروریہ جو شکلِ اول میں ہونی چاہئیں، یہ نتیجہ نکلے گا کہ: ”محمد — صلی اللہ علیہ وسلم — اولیٰ بالمؤمنین من أنفسهم“ اور یہ بات اس بات کو مستلزم ہے کہ وصفِ ایمانی آپ ﷺ میں بالذات ہو، اور مؤمنین میں بالعرض۔

ابوتِ معنوی اور اصالتِ ایمان کی بحث کا نتیجہ:

آپ ﷺ اس امر میں مؤمنین کے حق میں والدِ معنوی ہیں، یعنی اوروں کا ایمان آپ ﷺ کے ایمان سے پیدا ہوا ہے، آپ ﷺ کا ایمان اوروں کے ایمان کی اصل ہے، اوروں کا ایمان آپ ﷺ کے ایمان کی نسل۔

تشنگیِ تقریر باندیشہٴ تطویل:

اس تقریر پر وجہِ عطفِ مذکور اور استدراکِ مسطور خوب واضح ہوگئی؛ اس لیے اس مضمون کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اگرچہ خوبی مزید توضیح اس بات کو مقتضی تھی کہ مثل علم، ایمان کا ایک وصفِ فطری ہوتا، اور یہ بات کہ ایمان کمالاتِ عملی میں سے ہے، پر علم پر موقوف، اور نبوت کمالاتِ علمی میں سے ہے، پر عمل کو مستلزم۔ اور نیز یہ امر کہ انبیاء کس بات میں آپ ﷺ کے ساتھ علاقہٴ مولودیت رکھتے ہیں، اور امت کس بات میں، اور پھر کیوں لفظ مشیر تولدِ مومنین کو لفظ مشیر تولدِ انبیاء سے مقدم رکھا؟

یہ باتیں کرتا اور حسبِ فہم مؤجّہ کر جاتا، پر باندیشہٴ تطویل قدرِ ضرورت پر اکتفا کر کے عرض پر داز ہوں کہ:

ختمِ نبوت کی مزید تنقیح:

اطلاقِ خاتمِ اس بات کو مقتضی ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا سلسلہٴ نبوت آپ ﷺ پر ختم ہوتا ہے۔ جیسے انبیائے گزشتہ کا وصفِ نبوت میں حسبِ تقریرِ مسطور اس لفظ سے آپ ﷺ کی طرف محتاج ہونا ثابت ہوتا ہے، اور آپ ﷺ کا اس وصف میں کسی کی طرف محتاج نہ ہونا، اس میں انبیائے گزشتہ ہوں، یا کوئی اور۔ اسی طرح اگر فرض کیجیے کہ آپ ﷺ کے زمانہ میں بھی اس زمین میں، یا کسی اور زمین میں، یا آسمان میں کوئی نبی ہو، تو وہ بھی اس وصفِ نبوت میں آپ ﷺ ہی کا محتاج ہوگا، اور اس کا سلسلہٴ نبوت بہر طور آپ ﷺ ہی پر مختتم ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو، عمل کا سلسلہٴ علم پر ختم ہوتا ہے، جب علم ممکن للبدش ختم ہو لیا، تو پھر سلسلہٴ علم و عمل کیا چلے۔

غرض اختتام اگر بایں معنی تجویز کیا جاوے، جو میں نے عرض کیا، تو آپ ﷺ کا خاتم ہونا انبیائے گزشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا؛ بلکہ اگر بالفرض آپ ﷺ کے زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ ﷺ کا خاتم رہنا بدستور باقی رہتا ہے؛ مگر جیسے اطلاق خاتم النبیین اس بات کو مقتضی ہے کہ اس لفظ میں کچھ تاویل نہ کیجیے، اور علی العموم تمام انبیاء کا خاتم کہیے۔ اسی طرح اطلاق لفظ ”مِثْلَهُنَّ“ جو آیت:

”الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ
مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ“^(۱).

میں واقع ہے، اس بات کو مقتضی ہے کہ سوائے تباہین ذاتی ارض و سما، جو لفظ سموات اور لفظ ارض سے مفہوم ہے، اور ان دونوں لفظوں کا ذکر کرنا اس باب میں بمنزلہ استثنا ہے۔ اور نیز علاوہ اس تباہین کے جو بوجہ اختلافِ لوازم ذاتی، یا اختلافِ مناسباتِ ذاتی، خواہ من جملہ لوازم وجود ہوں، یا مفارق بین السماء والارض؛ متصور ہے، اور بالا التزام مستثنیٰ ہے، یکجہج الوجہ بین السماء والارض مماثلت ہونی چاہیے۔

آسمان وزمین کے مابین مماثلتوں کا بیان:
مماثلت فی الاین یا فی الہجت:

سو اس میں سے مماثلت فی العدد اور مماثلت فی البعد اور فوق و تحت ہونے میں مماثلت، تو اس حدیثِ مرفوع سے معلوم ہوتی ہے، جس سے تحقیق سبع ارضین معلوم ہوا ہے۔

اور صاحب مشکاة رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ امام ترمذی علیہ الرحمہ اور امام احمد نور اللہ مرقدہ ”باب بدء الخلق“ میں اس کو روایت کیا ہے، اور ترمذی میں کتاب التفسیر میں سورہ حدید کی تفسیر میں روایت کیا ہے، وہ حدیث یہ ہے:

”وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: بَيْنَمَا نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَالِسٌ وَأَصْحَابُهُ، إِذْ أَتَى عَلَيْهِمْ سَحَابٌ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ: هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هَذِهِ الْعِنَانُ هَذِهِ رَوَايَا الْأَرْضِ يَسُوقُهَا اللَّهُ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْكُرُونَهُ وَلَا يَدْعُونَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَكُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهَا الرَّفِيعُ سَقْفٌ مَحْفُوظٌ وَمَوْجٌ مَكْفُوفٌ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا خَمْسُ مِائَةِ عَامٍ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: سَمَاءٌ إِنْ بَعْدَ مَا بَيْنَهُمَا خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ عِدَّةُ سَبْعِ سَمَوَاتٍ مَا بَيْنَ كُلِّ سَمَائَيْنِ مَا بَيْنَ سَمَاءِ الْأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: إِنَّ فَوْقَ ذَلِكَ الْعَرْشُ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ بَعْدَ مَا بَيْنَ السَّمَائَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الَّذِي تَحْتَكُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: إِنَّهَا الْأَرْضُ ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا تَحْتَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: إِنَّ تَحْتَهَا أَرْضًا أُخْرَى بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ حَتَّى عِدَّةُ سَبْعِ أَرْضِينَ بَيْنَ كُلِّ أَرْضَيْنِ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ، ثُمَّ

قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّكُمْ دَلَّيْتُمْ بِحَبْلِ إِلَى الْأَرْضِ
السُّفْلَى لَهَبَطَ عَلَى اللَّهِ، ثُمَّ قَرَأَ: ”هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ
وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“^(۱). رواه أحمد والترمذي.

اس حدیث سے علاوہ اس کے یہ زمین سب میں اوپر ہے، سات زمینوں کا
ہونا اور وہ بھی نیچے اوپر ہونا اور ہر ایک زمین سے دوسری زمین تک ساتوں زمینوں
میں پانچ پانچ سو برس کی راہ کا فاصلہ ہونا تصریح ثابت ہے۔

غرض یہ تین مماثلتیں تو اسی حدیث سے بہ تصریح معلوم ہو گئیں، جس کے
معلوم ہونے سے یہ خیال کہ بعد منہائی تباہی مذکور کے یہ سب باتوں میں
بشہادتِ اطلاق و عموم کلام ربانی مماثلت مراد ہے، اور بھی قوی ہو گیا۔

دوسری وجوہِ مماثلت:

اور کیوں نہ ہو، اول تو ”مثلہن“ بھی اسی کلام اللہ میں ہے، جس میں لفظ
خاتم النبیین ہے، جس کے اطلاق اور نبیین کے عموم کے باعث کسی نے آج تک
ائمہ دین میں سے اس میں کسی قسم کی تاویل، یا تخصیص کا کرنا جائز نہ سمجھا۔ تورات
وانجیل، یا کسی پنڈت کی پوتھی میں نہیں، جو احتمالِ تحریف و افتراء ہو، پھر تس پر حدیث
مذکور اس قدر مصدق خیال مذکور۔

مماثلت فی القبلیت:

علاوہ بریں مقابل کعبہ ارض آسمان میں بیت معمور کا ہونا اور پھر بایں نظر کہ

(۱) امام ابن قیم جوزی، حاشیہ ابن قیم الجوزیہ علی سنن ابی داؤد، (لبنان: دار الکتب العلمیہ، بیروت،

مقابل کعبہ اوپر کہیں تک جاؤ، اور نیچے تحت اثریٰ تک تو کعبہ ہی ہے، خیال مماثلت کو اور دو چند مستحکم کر دیتا ہے۔ بایں ہمہ اطلاقِ مماثلت میں مزید رفعت مراتبِ نبوی ﷺ ہے۔ یہاں تک کہ اطلاقِ مذکور کو تسلیم نہ کیجیے، تو رسول اللہ ﷺ کی عظمت اور رفعت کے سات حصوں میں سے کل ایک ہی باقی رہ جائے اور چھ حصے عظمت کم ہو جائے۔ چناں چہ ان شاء اللہ! قریب ہی یہ معمہ حل ہوا چاہتا ہے۔

مماثلت فی العمرانیت:

خیر اصل مطلب یہ ہے، جب یہ بات ثابت ہوئی کہ سات آسمان ہیں اور وہ بھی اوپر نیچے کیف ما اتفق، دائیں بائیں، آگے پیچھے واقع نہیں اور پھر ان میں پانچ پانچ سو برس کا فاصلہ نکلا، اور اسی طرح زمینوں کا حال ہوا، تو یہ بھی یقینی سمجھنا چاہیے کہ جیسے ساتوں آسمانوں میں آبادی ہے، اور پھر اوپر کے آسمان والے نیچے کے آسمان والوں پر حاکم۔ ایسے ہی ساتوں زمینیں بھی آباد ہوں گی اور اوپر کی زمین والے نیچے کی زمین والوں پر حاکم ہوں گے۔

مماثلت فی الحکومت:

دلیل حکومتِ اہلِ سمواتِ فوقانیٰ اول تو یہ حدیثِ ترمذی کی ہے:

”قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي أَبْوَابِ التَّفْسِيرِ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ سَبَا: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَالِسٌ فِي نَفَرٍ مِّنْ

أَصْحَابِهِ إِذْ رُمِيَ بِنَجْمٍ! فَاسْتَنَارَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ لِمِثْلِ
هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ؟ قَالُوا: كُنَّا نَقُولُ:
يَمُوتُ عَظِيمٌ أَوْ يُوَلَّدُ عَظِيمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: فَإِنَّهُ
لَا يُرْمَى بِهِ لِمَمُوتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ؛ وَلَكِنْ رُبُّنَا
تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةَ
الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلَ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ
الَّذِينَ يَلُونَهُمْ؛ حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ إِلَى هَذِهِ
السَّمَاءِ، ثُمَّ سَأَلَ أَهْلَ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ أَهْلَ
السَّمَاءِ السَّابِعَةِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالَ:
فِيخْبِرُونَهُمْ، ثُمَّ يَسْتَخْبِرُ أَهْلَ كُلِّ سَمَاءٍ؛ حَتَّى
يَبْلُغَ الْخَبَرُ أَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَتَخْتَطِفُ
الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَيُرْمَوْنَ فَيَقْدَفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ
فَمَا جَاؤَا بِهِ عَلَى وَجْهِ فَهُوَ حَقٌّ؛ وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ
وَيَزِيدُونَهُ“^(۱)۔ هذا حديث حسن صحيح.

اس مضمون سے صاف ظاہر ہے کہ حکم خداوندی ملائکہ کی نسبت جو کچھ ہوتا
ہے، وہ اس ترتیب سے پہنچتا ہے۔ سو یہ بات بعینہ ایسی ہی ہے، جیسے حکم
بادشاہی، جو کچھ ملازمان ماتحت کی نسبت ہوتا ہے، ان سے اوپر کے ملازموں کے
واسطے سے ان تک پہنچتا ہے؛ چنانچہ سب کو معلوم ہے۔

(۱) ترمذی، محمد عیسیٰ، سنن الترمذی، تحقیق: احمد محمد شاہ کراوی، (لبنان: دار احیاء التراث العربی، د. ط،

مماثلت فی الافضلیت:

نیز بمقتضائے حدیث دیگر بھی یہی ہے، جو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”تفسیر عزیزی“ سورہ بقرہ میں بذیل تفسیر آیت:

”ثُمَّ اسْتَوٰی اِلٰی السَّمَاءِ فَسَوَّھُنَّ سَبْعَ سَمَٰوٰتٍ“ (۱).

روایت کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: ”ابن المنذر از ابن عباسؓ روایت کردہ است کہ:

”سَيِّدُ السَّمٰوٰتِ السَّمٰوٰتِ الَّتِي فِيْهَا الْعَرْشُ، وَسَيِّدُ الْاَرْضَيْنِ الَّتِي اَنْتُمْ عَلَيْهَا“ (۲).

اس حدیث سے ایک تو مماثلت زائدہ معلوم ہوئی، یعنی جیسے وہاں اوپر کا آسمان افضل ہے؛ کیوں کہ عرش اس میں ہے، یعنی اس سے متصل ہے۔ یہاں اوپر کی زمین، یعنی یہ زمین افضل ہے۔ دوسرے بدالیت التزامی یہ ثابت ہوا کہ اوپر کے آسمان والے نیچے والوں پر حاکم؛ کیوں کہ افضلیت سہاوات ظاہر ہے کہ باعتبار افضلیت سُکَّان ہے۔ سونوع میں افضلیت اس بات کو مقتضی ہے کہ فرد افضل و اکمل موصوف بالذات ہو؛ کیوں کہ موصوف بالذات کی طرف سے تو نوع واحد میں تفاوت افراد ممکن نہیں؛ اس لیے کہ وہ ایک ہوتا ہے، اور جہاں دو نظر آتے ہیں، بایں نظر کے نوع واحد میں تعدد ترکیب کو مقتضی ہے، تاکہ اتحاد امر مشترک کی طرف راجع ہو، اور بتابین امور متباہنہ کی طرف۔ پھر انجام کار وحدت لازم آتی ہے۔ اس صورت میں لاجرم یہ اختلاف و تفاوت معروض اور قابل کی

(۲) سورۃ البقرۃ: ۲۹۔

(۳) سیوطی، جلال الدین، اسرار الکون، (بیانات غیر مکتوب)، (باب) صفات السموات السبع، ج: ۱، ص: ۶۔

طرف سے ہوگا؛ کیوں کہ حوادث میں جتنے اختلاف ہیں، وہ انہیں دو کی طرف، یا ان کی متممات کی طرف، جیسے آلات و شرائط ہیں، منسوب ہوتی ہیں۔
 بوجہ تنگی مقام زیادہ شرح سے معذور ہوں، بایں ہمہ اہل فہم کے واسطہ یہ مضامین معروض ہوئے ہیں، ان کو اتنا بھی کافی ہے۔

الغرض یہ اختلاف و تفاوت معروضات کی جانب ہوگا؛ مگر ظاہر ہے کہ اس صورت میں فردِ اکمل وہ واسطہ فی العروض ہوگا، جو اپنے معروضات کے حق میں موصوف بالذات ہوتا ہے، اگرچہ کسی اور کی نسبت وہ بھی معروض ہو۔ جیسے آئینہ وقتِ نور افشانی در و دیوار اگر در و دیوار کی نسبت واسطہ فی العروض اور موصوف بالذات ہے، تو آفتاب کی نسبت خود معروض ہے۔ سو ایسے ہی امورِ مجتہد عنہا میں سمجھیے۔ دوسرے حکمِ عدلِ افضلیت بالضرور اس بات کو مقتضی ہے کہ جو افضل ہو، وہ باقیوں پر حاکم ہو۔

افضلیت کا تحلیلی جائزہ:

حکومت کی ماہیت:

علاوہ بریں حسنِ انتظامِ خداوندی جو ہر نوع میں نمایاں ہے، اس بات کو مقتضی ہے کہ جیسے افراد کا سلسلہ نوع پر اور انواع کا سلسلہ جنس پر ختم ہوتا ہے، اور اس وجہ سے جنس کے احکام و آثار انواع میں، اور انواع کے احکام و آثار افراد میں جاری و ساری ہیں۔ یہ استقلال جو ہر فرد ذوی العقول میں گونہ نمایاں ہے، اور اس وجہ سے وہ انتظام جو اس کے متحد ہو جانے اور اس کے اجتماع پر موقوف ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ کسی ایک آدمی کے متعلق کر کے اس کو مستقل اعظم قرار دیا جائے، جس

کے سامنے یہ استقلالِ فرادٰی فرادٰی والے محتاجِ نظر آئیں؛ سو اسی کا نام ”حکومت“ ہے؛ بلکہ وجہ تکثرِ افراد کی غور سے کی جائے، تو وہ عروض ہے؛ کیوں کہ اگر کلی کو معروضات کے ساتھ عروض نہ ہو، تو یہ تعدادِ افراد ہرگز ظاہر نہ ہو، اور اس صورت میں مناسب یوں ہے کہ موصوف بالذات معروض پر بشرطیکہ قابلیتِ حکومت و محکومیت رکھتے ہوں حاکم ہوتا، کہ متبوعیتِ باطنی در صورتِ متبوعیتِ ظاہری من جملہ وضعِ اشئی فی محلّہ سمجھی جائے۔

پھر فوقیت و تحتیت باوجود اتحادِ نوعی حکمِ عدل و حکمت اس بات کو مقتضی ہے کہ جیسے فرد تنزلِ نوعی اور نوع تنزلِ جنسی ہوتا ہے۔ اسی طرح ارواحِ ملائکہ سافل، تنزلِ ارواحِ ملائکہ عالی ہوں، تو بہت مناسب ہے، تا کہ یہ تکثر اور فوقیت و تحتیت دونوں صحیح ہوں؛ اس لیے کہ تنزلِ مرتبہ بھی مثلِ تکثر بجز عروض ممکن نہیں۔ چنانچہ افراد کے تنزلِ نوعی ہونے سے اور انواع کے تنزلِ جنسی ہونے سے یہ بات ظاہر ہے کہ تنزل و تکثر متلازم ہیں اور عروض پر موقوف۔ اور عروض کا قصہ آپ سن ہی چکے ہیں کہ موصوف بالذات موصوف بالعرض پر جیسے باعتبارِ ظہور و نفوذ احکام بمعنی آثار حاکم ہوتا ہے، ایسے ہی باعتبارِ حکومت بھی حاکم ہونا چاہیے۔

اس صورت میں کیفیتِ حال یہ ہوگی کہ ارواحِ سافلہ جو مرتبہ تکثر میں پیدا ہوئی ہیں اور درجہ میں بھی نیچے ہیں، ارواحِ صغیرہ و حقیرہ ہوں، اور ارواحِ عالیہ جو درجہ میں عالی اور وحدت و مبداء کی جانب میں ہیں، ارواحِ عظیمہ اور کبیرہ ہوں۔ غرض جب مجموعہ حصص کو لیجیے، تو ایک روحِ اعظم مثل رب النوع ہو، اور جدے جدے حصے کر لیجیے، تو روحِ صغیرہ پیدا ہو۔ سو جب مرتبہ صغیر میں روحانیت ہے؛ چنانچہ افراد کے ملاحظہ سے ظاہر ہے، تو مرتبہ عظم میں

روحانیت کیوں نہ ہوگی؛ وصفِ ذاتی حالتِ اجتماعِ حصص میں تو اور بھی زیادہ قوی ہوتا ہے۔ سو یہ اجتماعِ حصص اگر ہوتا ہے، تو موصوف بالذات ہی میں ہوتا ہے، معروض میں نہیں ہوتا۔ کسی صحن میں پورا نور نہیں؛ البتہ آفتاب میں سب حصے فراہم ہیں؛ اس لیے مراتبِ فوقانی میں ارواحِ عظیمہ ہوں گی، اور مراتبِ تحتانی میں ارواحِ صغیرہ، اور اس وجہ سے فوق و تحت خارجی و ظاہری بھی ملحوظ رہنا چاہیے، تاکہ ظاہر و باطن متناسب رہیں۔

روحِ نبوی ﷺ کی منبعیت اور اس کی حاکمیت کا اثبات:

بالجملہ وحدتِ نوعی و تکثرِ افرادی اور پھر فرقِ فوق و تحت باعتبارِ قانونِ عدل و حکمت اگر درست ہو سکتا ہے، تو یوں ہو سکتا ہے، جس طرح سے عرض کیا کہ ارواحِ عالیہ، ارواحِ سافلہ کے لیے موصوف بالذات ہوں، اور افضل ترین ملائکہ فلکِ ہفتم کوئی ایک ملک ہو، جس کی روح منبعِ ارواحِ ملائکہِ باقیہ فلکِ ہفتم بھی ہو، اور منبعِ روحِ فردِ افضل ترین ملائکہِ فلکِ ششم بھی ہو کر پھر اس کی روح منبعِ ارواحِ باقیہ فلکِ ششم اور فردِ اکمل ملائکہِ فلکِ پنجم، علیٰ ہذا القیاس۔ اور فردِ اکمل ملائکہِ فلکِ ہفتم کا ملائکہِ فلکِ ہفتم کے لیے بھی منبع ہونا، اور فردِ اکمل ملائکہِ فلکِ ششم کے لیے بھی منبع ہونا، اور پھر ان کا اوپر ہونا اور فقط تابع ہونا، اور اس کا نیچے ہونا اور متبوع و منبعِ ملائکہِ باقیہ فلکِ ششم بھی ہونا، ایسا ہو، جیسے آفتاب کا بہ نسبتِ آئینہ واقع فی الصحن اور بہ نسبتِ دھوپِ سقفِ منبع ہونا، ظاہر ہے کہ دھوپ اوپر ہے؛ مگر چوں کہ منبعِ النور نہیں، فقط تابع ہی ہے، متبوع نہیں، اور آئینہ منور بایں نظر کہ در و دیوار کے حق میں منبعِ النور بھی ہو گیا ہے، تو ان کے حق میں متبوع بھی ہے؛ مگر یہی

صورت اس وقت باہم زمینوں کی بھی ہوگی، کہ ساتوں کی ساتوں آباد بھی ہوں گی اور اوپر کی زمین کے فردِ اکمل، اعنی محمد رسول اللہ ﷺ کی روح پاک، جیسے ارواحِ انبیاء و مومنین کے لیے منع ہوگی، ایسے ہی فردِ اکمل زمینِ ثانی کے لیے بھی منع ہوگی، اور باقی اس کی روح پاک باقی اس زمین کے سکان کے لیے بھی منع ہوگی اور فردِ اکمل زمینِ سوم کے لیے بھی منع ہوگی۔ علیٰ ہذا القیاس نیچے کی زمین تک خیال کرلو۔

شبہ:

اور اس تقریر سے یہ وہم بھی مرتفع ہو گیا کہ یہاں کا ہر فردِ حاکم و متبوع ہو، اور اراضی ماتحت کے افرادِ مقابلہ و متناظرہ اپنے اپنے نظائر کے تابع۔

جوابِ شبہ:

بلکہ فقط فردِ اکمل کا متبوع ہونا، اور ارضِ سافل کے فردِ اکمل کا اس کی نسبت اول تابع ہونا اور اس کے سبب افرادِ باقیہ کا تابع ہونا سمجھا جاتا ہے۔

مثال:

مثال مطلوب ہے، تو اول آفتاب اور آئینہ کے حال پر غور کیجیے، اوپر کی دھوپیں ان دھوپوں کی اصل نہیں، جو آئینہ صحن سے پیدا ہوئے ہیں۔ دوسرے دیکھیے لاٹ تو لفٹیٹ پر مثلاً حاکم، پر اس کی اردلی کے لوگ اس کی اردلی کے حاکم نہیں؛ البتہ لاٹ بواسطہ لفٹیٹ ان پر بھی حاکم ہے۔ جیسے آفتاب بواسطہ آئینہ نیچے کی دھوپوں کا بھی مخدوم تھا۔

اس تقدیر پر نیچے کی زمین سے سلسلہ نبوت شروع ہوگا اور رسول اللہ ﷺ

کے اوپر وہ سلسلہ ختم ہوگا۔ جیسے یہاں کی نبوت کا سلسلہ بھی آپ ﷺ ہی پر اختتام پاتا ہے۔ اتنا فرق ہے کہ یہاں انبیائے باقیہ میں باہم نسبت حکومت و محکومی محض باشارہ عقلی نہیں نکال سکتے، اور نیچے کی زمین سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں باشارہ عقلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے زمین والے تیسری زمین والوں پر حاکم ہیں، اور تیسری زمین والے چوتھی زمین والوں پر، علیٰ ہذا القیاس۔

سو اس فرق کی تصحیح اگر مثال سے منظور ہے، تو سنیے کہ! ہم بادشاہ کو لاٹ پر اور لاٹ کو لفٹیٹ پر حاکم تو فقط اتنی ہی بات کے بھروسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو ان مراتب کا باہم فوق و تحت ہونا معلوم ہے، پر لاٹ یا لفٹیٹ کے محکمہ اور عملہ میں یہ حکم برابر جاری نہیں کر سکتے۔

نبوت کے دو سلسلے:

غرض ایک سلسلہ نبوت تو فوق و تحت میں واقع ہے، اور باعتبار فرق مراتب مکانی اس کے فرق مراتب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور ایک سلسلہ نبوت ماضی و مستقبل میں واقع ہے، اور باعتبار فرق مراتب زمانی اس کے فرق مراتب کی طرف اطلاع کی گئی۔

تجدد و امثال اور ماہیت زمانہ:

شرح اس کی یہ ہے کہ اہل فہم پر روشن ہے کہ زمانہ ایک حرکتِ ارادہ خداوندی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ محققین صوفیائے کرام علیہم الرحمہ تجدد و امثال کے قائل ہوئے؛ کیوں کہ حرکت میں مقولہ حرکت کا ایک فرد ہر آن میں جدا متحرک کو عارض ہوتا ہے۔

﴿وَالْعَاقِلُ تَكْفِيهِ إِلَّا شَارَةً﴾.

زمانہ امتدادِ حرکتِ خداوندی کا نام ہے:

اور یہی وجہ ہے کہ زمانہ مقدارِ حرکت ہے؛ کیوں کہ مقدار ہونے کے لیے متماثل اور تجانس ضرور ہے۔ خط کے لیے مقدار خط ہی ہو سکتا ہے، سطح کے لیے مقدار سطح، اور جسم کے لیے مقدار جسم، یعنی وہ چیز جس سے کمی بیشی مساوات معلوم ہو، وہ ہم جنس ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خط کو سطح سے نہیں ناپ سکتے، اور اگر ناپ بھی لیتے ہیں، تو اس کی ایک بُعد سے جو از قسم خط ہے، ہوتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اگر جسم کو سطح یا خط سے ناپیں، تو اس کو بھی ایسا ہی سمجھو۔ بہر حال! زمانہ ایک امتدادِ حرکتِ خداوندی کا نام ہے۔

اگر اندیشہ تطویل نہ ہوتا، تو اس بحث کو واشگاف کر دکھلاتا، پر کیا کیجیے، ذکرِ استطراد بقدرِ ضرورت ہی زیبا ہے، زیادہ نازیبا ہے۔ تس پر اہل فہم سے یہ امید ہے کہ فقط اشارہ ہی ان کو کافی ہو؛ مگر در صورتیکہ زمانہ کو حرکت کہا جاوے، تو اس کے لیے کوئی مقصود بھی ہوگا، جس کے آنے پر حرکت منتهی ہو جائے۔

حرکتِ سلسلہ نبوت کے لیے ذاتِ محمدی ﷺ ہی منتهی ہے:

سو حرکتِ سلسلہ نبوت کے لیے نقطہ ذاتِ محمدی ﷺ منتهی ہے۔ اور یہ نقطہ اس ساقِ زمانی اور اس ساقِ مکانی کے لیے ایسا ہے، جیسے نقطہ رأسِ زاویہ، تاکہ اشارہ شناسانِ حقیقت کو یہ معلوم ہو کہ آپ ﷺ کی نبوت کون و مکان، زمین و زمان کو شامل ہے۔

زمانہ کی ماہیت کی رو سے ختمِ نبوت پر شبہ:

رہا یہ شبہ کہ زمانہ تو بعدِ ختمِ نبوت بھی باقی ہے، اگر حقیقتِ زمانہ حرکتِ مذکورہ

ہے، تو لازم آتا ہے کہ مقصود تک ابھی نہیں پہنچے، اور رسول اللہ ﷺ افضل البشر نہ ہوں؛ کیوں کہ مقصود و مطلوب نہیں، جو منتہائے حرکتِ مذکورہ ہوگا، وہی افضل ہوگا؟

جوابِ شبہ:

سو یہ شبہ قابل اس کے نہیں کہ اہل فہم کو موجب تردد ہو؛ مگر بایں ہمہ دفعِ خلجان کے لیے معروض ہے کہ: ہر حادثِ زمانی کے لیے ایک عمر ہے کہ جس کی وجہ سے محققانِ صوفیائے کرام ہر حادث میں قائلِ تجددِ امثال ہوئے؛ کیوں کہ زمانہ ایک حرکت ہے؛ چنانچہ اس کا متجدد غیر قار الذات ہونا بھی اس کے مؤید ہے۔ اس صورت میں مسافات متعددہ ہیں، اور حرکات متعددہ من جملہ حرکاتِ سلسلۂ نبوت بھی تھی۔ سو بوجہ حصولِ مقصودِ اعظم ذاتِ محمدی ﷺ وہ حرکت مبدل بسکون ہوئی؛ البتہ اور حرکتیں ابھی باقی ہیں، اور زمانہ آخر میں آپ ﷺ کے ظہور کی ایک یہ بھی وجہ ہے۔ غرض باعتبارِ زمانہ اگر شرف ہے، تو مستقبل میں ہے کہ طرفِ مقصود ہے، نہ یہ کہ زمانہ مستقبل فی حد ذاتہ اشرف ہے، اور باعتبارِ مکان جانبِ فوقانی، تاکہ فوقیتِ مراتب پر دلالت کرے۔

انسان و ملائکہ کے مابین مماثلت پر شبہ:

باقی یہ فرق کہ بنی آدم کافر بھی ہوتے ہیں اور ملائکہ کافر نہیں ہوتے، یا ملائکہ تعداد میں زیادہ ہیں اور بنی آدم کم؟

جوابِ شبہ اور تناسب، مناسبت اور نسبت کا بیان:

سو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرق اطلاقِ مماثلت میں قاذح نہیں۔ یہ جو راقم

سطور نے عرض کیا تھا کہ: وہ بتائیں جو مقتضائے اختلافِ ماہیتِ ارض و سما اور لوازمِ ماہیتِ ارض و سما، یا مناسباتِ ماہیتِ ارض و سما میں سے ہو، ملحوظ کر کے پھر تماثل دیکھنا چاہیے۔ سو جیسے عظمتِ سموات اور صغرِ ارضینِ شخصیات و تعیناتِ ارض و سما میں داخل ہے، اور یہ اختلافِ اس اختلافِ مفہوم ہی میں آ گیا۔ ایسے ہی بوجہ مناسبتِ اختلافِ مقادیرِ سُرگان بھی ضرور ہے؛ بلکہ اس صورت میں اگر یہاں کے سُرگان کو وہاں کے سُرگان کے ساتھ وہی نسبت ہو، جو یہاں کی مقدار کو وہاں کی مقدار کے ساتھ، ہر زمین کو اپنے مقابل کے ساتھ ہو، تو عجب نہیں۔ اور اس صورت میں ممکن ہے کہ ساتویں زمین میں بالشیء ہوں، اور وہ زمین اس زمین سے ایسی چھوٹی ہو، جیسے ساتویں آسمان سے یہ آسمان چھوٹا ہے، اور اگر سموات سب برابر ہیں، تو زمینیں بھی سب برابر ہوں۔

رہا فرقِ اسلام و کفر، بنا اس فرق کی اختلافِ لوازمِ ذاتی اور اختلافِ مناسباتِ ذاتی پر ہے۔

ہر شیء کو اس کے مناسب وجود ملنا عدلِ خداوندی کا تقاضا:

پر علمِ تناسب نہایت درجہ کا علمِ غامض ہے۔ علمِ کامل تناسب تو خدا ہی کو ہے، سو اس کے انبیاء علیہم السلام اور صدیقین کو جو حکمائے بنی آدم اور مصداق:

”وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا“^(۱)۔

ہوتے ہیں، کچھ ہو، تو دیکھیے موافقِ آیت: ”أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ“^(۲)، اور نیز بمقتضا اس حکم و عدلِ فحیم جس کا ہونا خدا کی ذاتِ پاک میں مثلِ تو حید یقینی ہے،

یہ ضرور ہے کہ گیہوں کو اس کے مناسب برگ و بار اور جو کو اس کے مناسب، انگور کو اس کے، کھجور کو اس کے مناسب، روح انسانی کو اس کے مناسب، بدن اور روح ہماری کو اس کے مناسب عطا ہو؛ لیکن قبل مشاہدہ عطیات ہر نوع ایسا کوئی عاقل سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بتلا دے کہ گیہوں کے لیے ایسے شاخ و برگ و بار ہوں گے، اور جو کے ایسے، اور انسان کا ایسا بدن ہوگا اور ہمارا کا ایسا۔ غرض تناسب و مناسبت یقینی، پر وجہ تناسب و مناسبت معلوم نہیں۔ علم الیقین، عین الیقین جب بنے کہ ہم اندھوں کو وہ دیدہ بصیرت عنایت ہو، جس سے یہ فرق ایسا نمایاں ہو جائے، جیسے اندھوں کو بعد بینا ہو جانے کے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ لال رزائی پر سبز گوٹ اور سبز رزائی پر لال گوٹ پھبتی ہے، سو اس کے اور گوٹ زیبا نہ ہوگی۔ بالجمہ جس چیز کو خدا نے کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یا مقابل میں رکھا، خالی کسی تناسب سے نہیں۔

تشبیہ النسبت بالنسبت کا علم تناسب کے جاننے پر موقوف:

جب یہ بات معلوم ہوگئی، تو اب سنیے کہ! تشبیہ نسبت بہ نسبت جب معلوم ہو سکتی ہے، جب دو چیزوں کا تناسب پہلے جدا معلوم ہو، اور دو چیزوں کا جدا۔ مثلاً: دو کو چار کے ساتھ وہ نسبت ہے، جو ہزار کو دو ہزار کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ اس تشابہ نسبت کا یقین بطور عین الیقین یا حق الیقین جب ہی متصور ہے کہ دو اور چار کا تناسب بھی معلوم ہو، اور ہزار دو ہزار کا تناسب بھی معلوم ہو۔

الغرض تشبیہ نسبت بہ نسبت وحدت نوع نسبت کو مقتضی ہے، اور علم تشبیہ مذکور، علم نوع مذکور کو۔ اور ظاہر ہے کہ وہ مماثلت جو لفظ ”مثلہن“ سے بین

السموات والارضین مفہوم ہے، تشبیہ نسبت ہے، جس کو تشبیہ مرکب کہیے، تشبیہ مفرد بہ مفرد نہیں؛ ورنہ زمین کو آسمان سے کیا مناسبت اور کیا مشابہت۔ اور اگر ہو بھی کوئی مناسبت، اور ظاہر ہے کہ کوئی نہیں، تو ہمیں کیا۔

آیت میں تشبیہ نسبت ہے، نہ کہ تشبیہ مفرد:

آیت:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ^(۱)۔

میں بالیقین تشبیہ نسبت ہے؛ اس لیے کہ کم سے کم اگر نفس عدد میں مماثلت ہوگی، تب یہ معنی ہوں گے کہ اس مجموعہ کے اجزا کو باعتبار کم منفصل اس مجموعہ سے وہ نسبت ہے، جیسے اس مجموعہ کے اجزا کو اس مجموعہ کے اجزا سے۔ اور اہل فہم جانتے ہیں کہ یہ تاویل نہیں کہ دھینگا دھینگا تشبیہ مفرد کو مرکب بنا لینا ہے؛ بلکہ یوں کہیے کہ تاویل مفرد بنا لیتے ہیں۔

وجہ اس کی یہ ہے کہ جملہ تاویل مفرد ہو سکتا ہے، پر مفرد میں تاویل جملہ ممکن نہیں؛ سو کیوں نہیں؟

وجہ اس کی یہ ہے کہ کثیر حقیقی کو تو بوسیۃ ہیئت اجتماعی واحد بنا سکتے ہیں، پر واحد حقیقی کو کسی طرح کثیر حقیقی نہیں بنا سکتے۔ سو یہاں دیکھ لیجیے کہ کیا ہے، واحد حقیقی ہے، یا کثیر حقیقی، نہ عدد میں وحدت ہے، نہ معدود میں، اور باعتبار ہیئت اجتماعی وحدت ہو بھی، تو وہ مقصود بالذات بالارادہ نہیں؛ البتہ عنوان مشبہ بہ اور عنوان مشبہ کہیے، ورنہ اول تو ”مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ“ نہ فرماتے، ”سَبْعَ أَرْضِينَ“ فرماتے، جس میں لفظ کم ہو جاتے، معنی واضح ہو جاتے۔ کنایہ سے

بہر حال! صراحت میں زیادہ وضاحت ہوتی ہے۔ باقی اس لفظ میں کوئی اور خوبی زیادہ نہیں، مبالغہ فی عدد السبع متصور نہیں، جو یوں ہی کہیے کہ:

”الْكِنَايَةُ أَبْلَغُ مِنَ الصَّرَاحَةِ“.

سوائے مماثلت فی العدد کہیے، تو کلام از قبیل ”الْمَعْنَى فِي بَطْنِ الشَّاعِرِ“ ہو جائے۔ ذات و صفات کی بحث نہیں کہ الفاظ مستعملہ میں سے سوا اس لفظ کے ادائے معنی مقصود میں کام نہ دے۔ ہاں اگر مساوات فی المقادیر ہوتے، تو البتہ یہ محل اس لفظ کے لیے بہت عمدہ تھا۔ دوسرے یہ تشبیہ نسبت اور علاوہ اس کے اور مناسبتیں اور مماثلتیں، جو مذکور ہو چکیں، اس طرح سے ہرگز برابر راست نہ آتیں۔

تشبیہ نسبت میں مشابہتِ طرفین ضروری نہیں:

بالجملہ یہاں تشبیہ نسبت مقصود بالذات ہے، اور ظاہر ہے کہ تشبیہ نسبت میں مشابہت اور مناسبتِ طرفین علاوہ نسبتِ مذکورہ ہرگز ضروری نہیں؛ بلکہ ممکن ہے کہ غایت درجہ کا یونِ بعید ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی ان نسبتوں کو جو مخلوق کے ساتھ حاصل ہیں، ان نسبتوں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، جو مخلوق کو مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے۔

تشبیہ نسبت کی مثالیں قرآن مجید میں:

مثلاً فرماتے ہیں:

”ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ، هَلْ لَكُمْ مِمَّا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِيْمَا رَزَقْنَاكُمْ، فَأَنْتُمْ

فِيهِ سَوَاءٌ، تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ،^(۱)

یا فرماتے ہیں:

”اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، مَثَلُ نُورِهِ
كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ، الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ،
الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ
مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ، يَكَادُ زَيْتُهَا
يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، نُورٌ عَلَى نُورٍ“^(۲)

علیٰ ہذا القیاس اور بہت جاتثبیہ نسبت مراد ہے، تشبیہ مفرد نہیں۔ اور اس صورت میں ہرگز نہ کسی طرح کا تجوُّز ہے، نہ کسی طرح کی تاویل؛ بلکہ جیسے دور روپیوں کو چار روپیوں کے ساتھ وہ نسبت ہے، جو دو پہاڑوں کو چار پہاڑوں کے ساتھ، یا ہزار جوتوں کو دو ہزار جوتوں کے ساتھ، یا لوکارثم کے سلسلہ کو اپنے مقابل کے سلسلہ کے ساتھ، یا مجذورات اعداد مرتبہ من الواحد الی غیر النہایہ کو اعداد مرتبہ کے ساتھ ہے۔ اور اس تشبیہ میں باوجود یکہ طرفین کو نسبتین میں کچھ مناسبت ہی نہیں، ہرگز کچھ مجاز نہیں؛ بلکہ تشبیہ اپنے معنی حقیقی پر ہے۔ ایسی ہی طرح آیت: ”اللَّهُ الَّذِي“ میں خیال فرمائیے۔

آسمانی اور زمینی مخلوق میں مناسبت:

اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ترکیبات روحانی اور جسمانی بنی آدم اور حیوانات ارضی وغیرہ کو ترکیبات روحانی و جسمانی ملائکہ افلاک کے ساتھ وہی

(۱) سورۃ الروم: ۲۸۔

(۲) سورۃ النور: ۳۵۔

نسبت ہو، جو زمین کو فلک کے ساتھ۔ اور یہ فرق کفر و اسلام نیرنگی تراکیب مختلفہ سے پیدا ہوا ہو۔ توضیح کی ضرورت ہو تو دیکھیے!

جسم انسانی کے عناصر اربعہ:

جیسے اجسام بنی آدم میں ترکیب عناصر ہے، اور اس ترکیب کو بوجہ مشاہدہ:
(۱) ”رطوبت“، (۲) ”یہوست“، (۳) ”حرارت“، (۴) ”برودت“ خواص اربعہ، عناصر اربعہ دریافت کیا ہے؛ کیوں کہ خاصہ کا وجود اپنے ملزوم اور مخصوص بہ کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔

روح انسانی کے عناصر اربعہ:

ایسے ہی بوسیله خواص اربعہ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ارواح بنی آدم میں بھی چار عنصر سے ترکیب دی ہے، وہ خواص اربعہ کیا ہیں؟

(۱) ایک تو مضمون استکبار سب میں تھوڑا بہت مشہور ہے۔

(۲) دوسرا مضمون خواہش۔

(۳) تیسرا مضمون تأثر اور انفعال بھی قلیل کثیر سب میں ہے۔

(۴) چوتھے مضمون استقلال۔

علیٰ ہذا القیاس (۱) ”غصہ اور سبک حرکتی“، (۲) اور ”زہمی اور کسل“ بھی سب میں نظر آتی ہے، علیٰ ہذا القیاس (۳) ”مضمون عصیان و انقیاد“، (۴) ”نسیان و خطا“ بھی سب میں موجود ہے۔

یہ بارہ چیزیں جو مذکور ہوئیں، ان میں جن چار کو لو، آتش و باد، و آب و خاک کے ساتھ ایک مناسبت ہے، اہل فہم خود سمجھ لیں گے۔ بایں ہمہ جیسے اختلاف مقادیر

عناصر سے فرق حرارت و برودت، و رطوبت و یبوست امزجہ بنی آدم پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی فرق مقادیر ملزومات خواص مذکورہ سے امزجہ روحانی میں عجیب عجیب ترکیبیں ظاہر ہوتی ہیں، جن میں ایک مزاج کفر یا اسلام بھی ہے؛ مگر باوجود مناسبت مذکورہ جو عناصر جسمانی اور عناصر روحانی میں مذکور ہوئی، تراکیب روحانی میں تو کفر و اسلام حاصل ہوتا ہے، پر تراکیب جسمانی میں حاصل نہیں ہوتا۔

سو اسی طرح اگر تناسب بین الملائکہ و بنی آدم محفوظ رہے، اور یہاں فرق کفر و اسلام نمایاں ہو، وہاں نہ ہو، تو کون سی ایسی محال یا دشوار بات ہے، جس کی وجہ سے اطلاق مماثلتِ سما و ارض میں متماثل ہو جائے۔

بالجملہ مماثلت بین السماء و الارض بحجم الوجہ ہے، اور یہ فرق امزجہ ملائکہ رحمت و ملائکہ عذاب و ملائکہ جنت و دوزخ و ملائکہ متعینہ نفخ ارواح و ملائکہ متعینہ قبض ارواح اس تناسب کی تصحیح کے لیے کافی ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَقِیْقَةِ الْحَالِ۔

آدم برسر مطلب:

جب ان اوہام کی مدافعت سے فراغت پائی، تو مناسب یوں ہے کہ پھر اصل مطلب کی طرف رجوع کیجیے۔ ناظرین اوراق جب یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ تشبیہ متضمن آیت:

”اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّ مِنْ اَلْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ“۔

تشبیہ نسبت ہے، تشبیہ مفرد نہیں، جو تساوی مقادیر اجرام و مافیہا لازم آئے، تو یہ بات بھی سمجھ آگئی ہوگی کہ:

زمینِ اول کے فردِ اکمل کی نسبت باقی زمینوں کے باشندوں سے:

اگر بطور تشبیہ یوں کہا جائے کہ: فردِ اکمل فلکِ ہفتم کو افرادِ باقیہ فلکِ مذکور کے ساتھ وہ نسبت ہے، جو فردِ اکمل فلکِ ششم کو اس کے افرادِ باقیہ کے ساتھ، یا فردِ اکمل زمینِ ہذا، یعنی خاتم النبیین ﷺ کو فردِ اکمل زمینِ دوم سے اسی طرح تشبیہ دیں اور مراد یہ ہو کہ آپ کو حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے ساتھ مثلاً وہ نسبت ہے، جو فردِ اکمل زمینِ دوم کو حضرت آدم وغیرہم علیہم السلام کے مقابل کے افرادِ زمینِ دوم کے ساتھ۔ اور اسی طرح اور افلاک اور اراضیِ باقیہ میں سمجھ لو، تو مجاہدِ نبوی جو فہمِ خداداد بھی رکھتے ہیں، متاثر تو کیا ہوں گے، برضا و رغبت اس مضمون کو قبول کریں گے؛ کیوں کہ قطع نظر اشارہ حسنِ انتظامِ خداوندی اور دلالتِ آیت: ”اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ“ الخ اس صورت میں عظمتِ شانِ نبوی ﷺ کس قدر ہے، اگر ہفت زمین کو بطور مذکور بترتیب فوق و تحت نہ مانیے، تو پھر عظمت و شانِ محمدی ﷺ بہ نسبت اس قدر عظمت کے جو در صورت تسلیمِ اراضیِ ہفت گانہ بطور مذکور لازم آتی تھی، چھ گنی کم ہو جائے گی۔

ظاہر ہے بادشاہِ ہفت اقلیم کو اگر کوئی نادان فقط اسی اقلیم کا بادشاہ سمجھے، جس میں وہ رونق افروز ہے، تو یوں کہو کہ اس کی عظمت کے چھ حصے گھٹا دیے، فقط ایک ہی پر قناعت کی۔ غرض خاتم ہونا ایک امراضانی ہے، بے مضاف الیہ متحقق نہیں ہو سکتا۔ سو جس قدر اس کے مضاف الیہ ہوں گے، اسی قدر خاتمیت کو افزائش ہوگی۔ جیسے بادشاہت ایک امراضانی ہے، محکوموں اور رعیت کی افزائش پر اس کی

ترقی اور عظمت موقوف ہے؛ مگر ہاں کوئی نادان آج کل کے نوابوں کو دیکھ کر دھوکا کھائے اور کہے کہ جیسے آج کل کے نواب بے ملک نواب ہیں، ایسے ہی آں حضرت ﷺ کی خاتمیت اور انبیاء کی محتاج نہیں، جو اس کی ترقی اور افزائش کے لیے نبیوں کے تکثر کی ضرورت ہو۔

بالجملہ کوئی نادان یا کوئی منافق ایسی باتوں کی تسلیم میں متامل ہو، تو اہل فہم اور اہل محبت کو تو تامل نہیں ہو سکتا۔

حضرت الامام النانوتویؒ کے اس خاتمیتِ مستنبطہ کا حکم:

ہاں بوجہ عدم ثبوتِ قطعی نہ کسی کو تکلیفِ عقیدہ دے سکتے ہیں، نہ کسی کو بوجہ انکار کا فرکہہ سکتے ہیں؛ کیوں کہ اس قسم کے استنباط امت کے حق میں مفید یقین نہیں ہو سکتے، احتمالِ خطا باقی رہتا ہے؛ البتہ تصریحاتِ قطعی الثبوت، تو پھر تکلیفِ مذکور اور تکفیرِ مسطور دونوں بجا۔ یہاں ایسی تصریحات درجہٗ قطعیت کو نہیں پہنچتی، یعنی نہ کلام اللہ میں ایسی تصریح ہے، نہ کسی حدیث متواتر میں۔

حضرت ابن عباسؓ کے اثر کی تحقیق:

البتہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے ایک اثر منقول ہے، جو تو اتر تک نہیں پہنچا، نہ اس کے مضمون پر اجماع منعقد ہوا؛ اس لیے تکلیفِ اعتقاد اور تکفیرِ منکران تو مناسب نہیں، پر ایسے آثار کا انکار خصوصاً جب کہ اشارہٗ کلام ربانی بھی اسی طرف ہو، خالی ابتداء سے نہیں۔ ایسی باتوں کا منکر پورا اہل سنت و جماعت تو نہیں؛ کیوں کہ ائمہٗ حدیث نے اس کی تصحیح کی ہے۔

شاذ کی تعریف، اقسام اور اس کا حکم:

اور جس نے اس کو شاذ کہا ہے، جیسے امام بیہقیؒ، تو انہوں نے صحیح کہہ کے شاذ کہا ہے، اور اس طرح سے شاذ کہنا مطاعن حدیث میں سے نہیں سمجھا جاتا۔

”كَمَا قَالَ السَّيِّدُ الشَّرِيفُ فِي رِسَالَتِهِ فِي
أُصُولِ الْحَدِيثِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: ”الشَّاذُّ مَا رَوَاهُ الثَّقَةُ
مُخَالَفًا لِمَا رَوَاهُ النَّاسُ“. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: فِيهِ
تَفْصِيلٌ: فَمَا خَالَفَ مُفْرَدُهُ وَأَحْفَظَ مِنْهُ وَأَضْبَطَ
فَشَاذٌ وَمَرْدُودٌ، وَإِنْ لَمْ يُخَالَفْ وَهُوَ عَدْلٌ ضَابِطٌ
فَصَحِيحٌ، وَإِنْ رَوَاهُ غَيْرُ ضَابِطٍ؛ لَكِنْ لَا يَبْعُدُ عَنْ دَرَجَةِ
إِنْضَابٍ فَحَسَنٌ، وَإِنْ بَعُدَ فَمُنْكَرٌ“ (۱)۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ شاذ کے دو معنی ہیں:

(۱) ایک تو یہ کہ: رولیت ثقہ، مخالف رولیت ثقات ہو۔

(۲) دوسرے یہ کہ: اس کا راوی فقط ایک ہی ثقہ ہو۔

سویاں معنی اخیر من جملہ اقسام صحیح ہے، نہ ضد صحیح۔ چنانچہ شیخ عبدالحق دہلوی

علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

”قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَقِّ الْمَحَدِّثُ الدَّهْلَوِيُّ -
رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ - فِي رِسَالَةٍ ”أُصُولِ الْحَدِيثِ“ الَّتِي
طَبَعَهَا مَوْلَانَا أَحْمَدُ عَلِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي أَوَّلِ الْمَشْكَاةِ
الْمَطْبُوعَةِ: ”بَعْضُ النَّاسِ يُفَسِّرُونَ الشَّاذَّ بِمُفْرَدِ الرَّاوي

(۱) شریف جرجانی، مختصر فی اصول الحدیث، (مصدر الکتاب: <http://alwarraq.com>) ج ۱، ص ۴۔

مَنْ غَيْرِ اِعْتِبَارِ مُخَالَفَتِهِ الثَّقَاتِ، كَمَا سَبَقَ، وَيَقُولُونَ:
صَحِيحٌ شَاذٌ وَصَحِيحٌ غَيْرُ شَاذٍ، فَالشُّذُوذُ بِهَذَا الْمَعْنَى
أَيْضًا لَا يُنَافِي الصَّحَّةَ كَالْغَرَابَةِ، وَالَّذِي يُذَكِّرُ فِي مَقَامِ
الطَّعْنِ هُوَ مُخَالَفَةُ الثَّقَاتِ“^(۱)۔ انتہی

یہ عبارت بعینہ وہی کہتی ہے، جو میں نے عرض کیا۔ سولفظ شاذ سے کوئی
صاحب دھوکا نہ کھائیں اور یہ نہ سمجھیں کہ جب اثر مذکور شاذ ہوا، تو صحیح کیوں کر
ہو سکتا ہے، وہ شذوذ جو قادیان صحت ہے، بمعنی مخالف ثقات ہے۔

صحیح کی تعریف:

چنانچہ سید شریف ہی رسالہ مذکور میں تعریف صحیح میں یہ فرماتے ہیں:
”هُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ
مَثَلِهِ وَسَلَمَ عَنْ شُذُوذٍ وَعِلَّةٍ“۔

وَنَعْنِي بِالْمُتَّصِلِ مَا لَمْ يَكُنْ مَقْطُوعًا بِأَيِّ وَجْهِ
كَانَ، وَبِالْعَدْلِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَسْتُورَ الْعَدَالَةِ وَلَا
مَجْرُوحًا، وَالضَّابِطُ مَنْ يَكُونُ حَافِظًا مُتَيَقِّظًا،
وَبِالشُّذُوذِ مَا يَرَوِيهِ الثَّقَّةُ مُخَالَفًا لِمَا يَرَوِيهِ النَّاسُ،
وَبِالْعِلَّةِ مَا فِيهِ أَسْبَابٌ خَفِيفَةٌ غَامِضَةٌ قَادِحَةٌ“^(۲)۔

اس تقریر سے اہل علم پر روشن ہو گیا ہوگا کہ شذوذ بمعنی مخالفت ثقات مراد
نہیں؛ کیوں کہ شذوذ بمعنی مخالفت ثقات صحت کے لیے مضر ہے، جو حدیث بایں

(۱) شیخ عبدالحق دہلوی، مقدمہ فی اصول الحدیث، تحقیق: سلمان حسینی الندوی، (لبنان: دارالبشائر

الاسلامیہ، بیروت، ۲۰۰۶ھ-۱۹۸۶ھ)، ج: ۷۷۔

(۲) ڈاکٹر محمود طحان، تیسیر مصطلح الحدیث، (کویت: مکتبۃ المعارف للنشر والتوزیع، د. ط. د. ت.)، ج: ۷، ص: ۷۷۔

معنی شاذ ہے، وہ صحیح نہیں ہو سکتی، بایں ہمہ مخالفت وعدم مخالفت کا عقدہ بھی تقریرِ گزشتہ سے کھل گیا۔ اگر اثر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مخالف تھا، تو جملہ خاتم النبیین کے مخالف تھا، یا ان احادیث کے معارض تھا، جو مبین اور مفسرِ معنی خاتم النبیین ہیں۔ سو بعد مطالعہ تقریرِ گزشتہ اہل فہم کو تو ان شاء اللہ! کچھ تردد نہ رہے گا کہ اثرِ مذکور مؤید و مثبتِ معنی خاتم النبیین ہے، نہ مخالف؛ بلکہ اثرِ مذکور کا غلط ہونا البتہ ثبوتِ خاتمیت میں بہت قادح ہے، اور کیوں نہ ہو، در صورتِ انکار اثرِ معلوم خاتمیت کے سات حصوں میں سے ایک ہی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔

اثرِ ابن عباس کا اقرار و انکار اور شانِ نبوی میں تضعیف و تنقیص:

اس صورت میں مدعیانِ محبتِ نبوی ﷺ سے ہم کو یہ توقع ہے کہ جیسا اس اثر کا انکار کرتے تھے، اب اتنا ہی اقرار کریں؛ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انکار میں تو تکذیبِ رسول ﷺ کا کھٹکا بھی تھا، اقرار میں تو کچھ اندیشہ ہی نہیں؛ بلکہ سات زمینوں کی جگہ اگر لاکھ دولاکھ اوپر نیچے اسی طرح اور زمینیں تسلیم کر لیں، تو میں ذمہ کش ہوں کہ انکار سے زیادہ اس اقرار میں کچھ وقعت نہ ہوگی، نہ کسی آیت کا تعارض، نہ کسی حدیث سے معارضہ، رہا اثرِ معلوم، اس میں سات سے زیادہ کی نفی نہیں۔ سو جب انکار اثرِ مذکور میں باوجود صحیح ائمہ حدیث یہ جرأت ہے، تو اقرار اراضی زائدہ از سبع میں تو کچھ ڈر ہی نہیں۔ علاوہ بریں بر تقدیر خاتمیت زمانی انکار اثرِ مذکور میں قدرِ نبوی ﷺ میں کچھ افزائش نہیں۔

شان میں تضعیف و تنقیص کی واضح مثال:

ظاہر ہے کہ اگر ایک شہر آباد ہو، اور اس کا ایک شخص حاکم ہو، یا سب میں

افضل، تو بعد اس کے کہ اس شہر کے برابر دوسرا ویسا ہی شہر آباد کیا جاوے اور اس میں بھی ایسا ہی ایکجا کم ہو، یا سب میں افضل، تو اس شہر کی آبادی اور اس کے حاکم کی حکومت، یا اس کے فرد افضل کی افضلیت سے حاکم یا افضل شہر اول کی حکومت یا افضلیت میں کچھ کمی نہ آجائے گی۔ اور اگر در صورت تسلیم اور چھ زمینوں کے وہاں کے آدم و نوح وغیرہم علیہم السلام یہاں کے آدم و نوح علیہم السلام وغیرہم سے زمانہ سابق میں ہوں، تو باوجود مماثلت کلی بھی آپ کی خاتمیت زمانی سے انکار نہ ہو سکے گا، جو وہاں کے محمد ﷺ کے مساوات میں کچھ حجت کیجیے۔

خاتم کا معنی رائج اور آپ ﷺ کی افضلیت مطلقہ کا ثبوت:

ہاں اگر خاتمیت بمعنی اتصاف ذاتی بوصف نبوت لیجیے، جیسا اس ہیچ مداں نے عرض کیا ہے، تو پھر سوارسول اللہ ﷺ اور کسی کو افراد مقصود بالخلق میں سے مماثل نبوی ﷺ نہیں کہہ سکتے؛ بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کے افراد خارجی ہی پر آپ ﷺ کی افضلیت ثابت نہ ہوگی، افراد مقدرہ پر بھی آپ ﷺ کی افضلیت ثابت ہو جائے گی؛ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی ﷺ بھی کوئی نبی پیدا ہو، تو پھر بھی خاتمیت نبوی ﷺ میں کچھ فرق نہ آئے گا، چہ جائے کہ آپ ﷺ کے معاصر کسی اور زمین میں، یا فرض کیجیے! اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔

کیا اثر ابن عباسؓ جملہ خاتم النبیین کے مخالف ہے؟:

بالجملہ ثبوت اثر مذکور دونامثبت خاتمیت ہے، معارض ومخالف خاتم النبیین

نہیں، جو یوں کہا جائے کہ یہ اثر شاذ بمعنی مخالف روایت ثقات ہے۔ اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ حسبِ مزموم منکرانِ اثر اس اثر میں کوئی علتِ غامضہ بھی نہیں، جو اسی راہ سے انکارِ صحت کیجیے؛ کیوں کہ اول تو امام بیہقی علیہ الرحمہ کا اس اثر کی نسبت صحیح کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی علتِ غامضہ، خفیہ، قاذحہ فی الصحیحہ نہیں۔ دوسرے شذوذ تھا، تو یہی تھا کہ مخالفِ جملہ خاتم النبیین ہے، اور علت تھی، تب یہی تھی، اگر اور کوئی آیت یا حدیث ایسی ہی ہوتی، جس سے سات سے کم، زیادہ زمینوں کا ہونا، یا انبیاء کا کم و بیش ہونا یا نہ ہونا ثابت ہوتا، تو کہہ سکتے تھے کہ وجہ شذوذ یہ ہے؛ مگر آج تک نہ کسی نے ایسی آیت و حدیث سنی، نہ مدعیوں نے پیش کی۔

منکرانِ اثرِ مذکور کی بے بسی کا واضح ثبوت:

علیٰ ہذا القیاس مضمونِ علتِ قاذحہ کو خیال فرمائیے! آج تک سوائے مخالفتِ مضمونِ مذکور کسی نے کوئی وجہ قاذح فی الاثرِ المذکور پیش نہیں کی، اور فقط احتمالِ بے دلیل اس باب میں کافی نہیں؛ ورنہ بخاری و مسلم کی حدیثیں بھی اس حساب سے شاذ و معلل ہو جائیں گی۔ اور نیز یہ بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ تاویل کہ یہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے، یا انبیائے اراضی ماتحت سے مبلغانِ احکام مراد ہیں، ہرگز قابلِ التفات نہیں۔

وجہ اس کی یہ ہے کہ باعثِ تاویلاتِ مذکورہ فقط یہی مخالفتِ خاتمیت تھی، جب مخالفت ہی نہیں، تو ایسی تاویلیں کیوں کیجیے، جن کو مدلولِ معنی مطابقی سے کچھ علاقہ ہی نہیں۔

اکابر کی رائے سے اختلاف مع الدلیل جائز:

باقی رہی یہ بات کہ بڑوں کی تاویل کو نہ مانیے، تو ان کی تحقیر نعوذ باللہ! لازم آئے گی۔ یہ انہیں لوگوں کے خیال میں آسکتی ہے، جو بڑوں کی بات فقط ازراہ بے ادبی نہیں مانا کرتے۔ ایسے لوگ اگر ایسا سمجھیں تو بجا ہے۔

﴿الْمَرْءُ يَقِيسُ عَلَى نَفْسِهِ﴾

اپنا یہ وطیرہ نہیں۔ نقصانِ شان اور چیز ہے اور خطا و نسیان اور چیز۔ اگر بوجہ کم التفاتی بڑوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہنچا، تو ان کی شان میں کیا نقصان آگیا، اور کسی طفلِ ناداں نے ٹھکانے کی بات کہہ دی، تو کیا اتنی بات سے وہ عظیم الشان ہو گیا!

گاہ باشد کہ کود کے ناداں
بغلط بر ہدف زند تیرے

محدثین کا اصول:

ہاں بعدِ وضوحِ حق اگر فقط اس وجہ سے کہ یہ بات میں نے کہی اور وہ اگلے کہہ گئے تھے، میری نہ مانیں اور وہ پرانی بات گائے جائیں، تو قطع نظر اس کے کہ قانونِ محبتِ نبوی ﷺ سے یہ بات بہت بعید ہے۔ ویسے بھی اپنی عقل و فہم کی خوبی پر گواہی دیتی ہے۔ پھر بایں ہمہ یہ اثر اگرچہ بظاہر موقوف ہے؛ مگر بالمعنی مرفوع ہے؛ اس لیے کہ صحابی کا بطورِ جزم ان امور کا بیان کرنا، جن میں عقل کو دخل نہ ہو، اہل حدیث (محدثین) کے نزدیک مرفوع ہوتا ہے۔

وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سب کے سب عدول اور پھر عدول بھی اول

درجہ کے، تقویٰ میں ایسے پکے کہ اور کسی سے ان کی ریس نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ کب ہو سکتا ہے کہ عمداً جھوٹ بولیں اور وہ بھی دین کے مقدمہ میں، نہ بطور احتمال، جیسا کہ استنباط میں ہوا کرتا ہے، ایسی باتوں میں جن میں عقل کو مداخلت ہے، دخل دے دینا ان سے ممکن ہے؛ بلکہ واقع اور ان سے کیا، تمام اکابر سے یہ بات منقول ہے؛ مگر اثرِ مذکور کا بطور جزم ہونا اور مضمونِ مذکور کا عقلیات میں سے نہ ہونا ظاہر و باہر ہے۔

اثرِ مذکور کا منکر اہل سنت والجماعت سے خارج:

سو جب اثرِ مذکور مرفوع ہوا، اور سند اس کی صحیح، آیتِ مذکور اس کی مؤید، محبتِ نبوی ﷺ اس کی طرف مائل، حسنِ انتظام جو ہر نوع میں مشہور ہے، اس پر شاہد، عظمتِ قدرت اس پر دال؛ بس پر بھی انکار کیا جائے، تو بجز اس کے کیا کہا جائے کہ: امثالِ روافض و خوارج و اہلِ اعتزال ایسی باتیں کیا کرتے ہیں۔ ان فرقوں نے بھی بوجہِ قصورِ فہم آیات، وآلہِ رویت و تقدیر و خلقِ افعال میں تاویلیں کیں، اور احادیثِ مصرحہ مضامینِ مذکورہ کو تسلیم نہ کیا؛ بلکہ تکذیب سے پیش آئے۔ سو جیسے آیاتِ مذکورہ کی تاویلوں اور احادیثِ مذکورہ کی تکذیبوں کے باعث اہل حق نے ان کو دائرۃِ اہل سنت و جماعت سے خارج سمجھا۔ ایسے ہی منکرِ اثرِ مذکور کو بھی سمجھنا چاہیے۔

متبعانِ فرقِ ضالہ اور منکرانِ اثرِ مذکور کے مابین فرق:

اتنا فرق ہے کہ احادیثِ رویت وغیرہ اثرِ مذکور سے صحت میں اقویٰ تھیں، اور آیاتِ مذکورہ دلالتِ مذکورہ میں آیت: ”اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ

سَمَوَاتٍ“ سے جو اطلاقِ مماثلت پر دلالت کرتی ہے، زیادہ اس لیے وہ بڑے بدعتی ہوں گے، یہ چھوٹے؛ مگر ہر چہ بادِ ابا دُستی ہونا دونوں کا معلوم، خاص کر جب یہ دیکھا جائے کہ آیاتِ رویت کی دلالت، آیت کی دلالت سے زیادہ واضح، اور احادیثِ رویت وغیرہ کی صحت، اثرِ مذکور سے زیادہ قوی، تو کیا ہوا۔ جیسے یہ فرق اس طرف سے ہے، مزاحمتِ خیالاتِ عقلی میں قصہ الٹا ہے، یعنی رویت وغیرہ کے تسلیم کرنے سے کوئی بظاہر قوی قوی دلائل مانع ہیں، ہر زمین میں آدم و نوح وغیرہم علیہم السلام کے تسلیم کرنے سے دلیل مانع نہیں۔

علمِ ہیئت ظنی ہے:

باقی خیالاتِ اہلِ ہیئت اگر مزاحمِ تصدیقِ اصلِ اراضی ہفت گانہ ہے، چہ جائے کہ وجودِ انبیائے مذکورین، تو اول تو اس باب میں تنہا اثرِ مذکور ہی نہیں؛ بلکہ آیتِ مذکورہ اس باب میں قریب نص کے ہے۔ دوسری وہ حدیث جو بروایتِ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وحوالہ مشکاۃ بلفظہ اوپر منقول ہو چکی، اس کی معاضد، ادھر خیالاتِ اہلِ ہیئت ظنی، خود اہلِ ہیئت اس کے ظنی ہونے کے قائل اور ان کی دلائل کا ”انی“ ہونا ظاہر۔ سو اگر کسی وہمی کو یہ وہم دامن گیر بھی ہو کہ اس صورت میں افلاک باہم متصل نہ رہیں گے، مرکزِ زمین، مرکزِ عالم پر منطبق نہ رہے گا۔ تو اس کو اتنا کہہ دینا چاہیے کہ وہ خیالات جو ہزار طرح سے صحیح ہو سکتے ہیں، انہیں احتمالات پر جو مذکور ہوئے، موقوف نہ ہوں، معارضِ قولِ مخبرِ صادق نہیں ہو سکتے۔

ہیئت دانوں کا آپس میں اختلاف:

اگر اطمینانِ منظور ہے، تو دیکھ لیجیے! بطلموسی کیا کہتے ہیں اور فیثاغوری کیا،

یونانی کیا جکتے ہیں اور انگریز کیا؟ بایں ہمہ حسابِ طلوع وغروب، خسوف و کسوف، وصیف و شتا وغیرہ سب برابر صحیح۔ جب باہم اہلِ ہیئت ہی میں یہ اختلاف ہے اور مقصد برابر حاصل، تو پھر ان خیالات کے بھروسے انکارِ اقوالِ مخبر صادق کرنا نہایت نازیبا ہے۔

اہلِ ہیئت مجسمہ جو شمس و قمر وغیرہ کو متحرک مانتے ہیں اور زمین کو ساکن، آخر بہ ضرورت تصحیح حساب حرکات اکثر افلاک میں خارج المرکز مانتے ہیں، اور جو برعکس کہتے ہیں، وہ زمین کے مدار کو بیضوی کہتے ہیں۔ سو اگر باعتبارِ شارحِ مخبر صادق زمین کو خارج المرکز کہہ لیا، تو کیا گناہ ہے؛ بلکہ اس طرف خارج المرکز نہ مانیے اور اس طرف خروجِ مرکز مان لیجیے، تو بعدِ ضمِّ بعض مقدمات جب بھی تصحیح حساب مذکور ممکن ہے، اتنا فرق ہے کہ کسی نے یوں ہی اٹکل کے تیر مارے، کسی نے دیکھنے والوں کی زبانی کہا۔ خیر یہ بات دور جا پڑی۔

حدیث میں تشبیہ فی المرتبہ مراد ہے:

اور اثرِ مذکور کے الفاظ اس کے قریب قریب ہیں:

”فِي كُلِّ أَرْضٍ آدَمُ كَأَدَمِكُمْ، وَنُوحٌ كَنُوحِكُمْ، وَإِبْرَاهِيمُ كَأِبْرَاهِيمِكُمْ، وَعِيسَى كَعِيسَاكُمْ، وَنَبِيُّ كَنْبِيَّكُمْ“۔

جملہ اخیر سے صاف روشن ہے کہ تشبیہ فی التسمیہ مراد نہیں، تشبیہ فی المرتبہ مراد ہے۔ سو ”آدم کا دم الخ“ نام لے کر تشبیہ دینی ایسی ہے، جیسے عربی میں کہا کرتے ہیں:

”لِكُلِّ فِرْعَوْنَ مُوسَى“۔

یا اردو میں کہتے ہیں: ”فلانے کا باوا آدم ہی نرالا ہے“۔

غرض جیسے یہاں نام مذکور ہے، اور غرض مرتبہ و مقامِ مسمیٰ سے ہے، ایسے ہی اثرِ مذکور میں بھی خیال فرمائیے کہ تشبیہ فی المرتبہ، یعنی فی النسبت مراد ہے، فقط تشبیہ فی التسمیہ مراد نہیں۔ ہاں کمالِ مماثلت اس بات کو مقتضی ہے کہ وہاں بھی یہی نام ہوں اور شاید یہی وجہ ہے کہ نام کو ذکر کیا۔

غرض جملہ اخیرہ میں تشبیہ فی النبوة دے کر اور پہلے جملوں میں اسماء کا ذکر کر کے شاید اس جانب اشارہ کیا ہو کہ جیسے مقاماتِ افرادِ ارضی سافلہ، مقاماتِ افرادِ ارضی عالیہ ہیں، ایسے ہی توافق فی الاسم بھی ہے۔

حدیثِ مذکور اور آیت میں تطابق اور تشبیہ کا بیان:

جب تمام ان مضامین سے فراغت حاصل ہوئی، اور بحمد اللہ! تمام شکوک اور اوہام کا استیصال کلی ہو گیا، تو لازم یوں ہے کہ: تَوْضِیحُ ”نَبِیِّ کُنْبِیِّکُمْ“ ایسی طرح کیجیے، جس سے رسول اللہ ﷺ کی افضلیت اور ارضی سافلہ کے خواتم کی آپ کے ساتھ مشابہت؛ دونوں معاً ایسی طرح ثابت ہو جائیں کہ پھر کوئی حالت منتظرہ باقی نہ رہے۔ اور نیز یہ اشکال بھی مرتفع ہو جائے کہ مماثلت فی النسبت کا آیت: ”أَلَلَهُ الَّذِي“ میں مراد ہونا تو مسلم، وجوہ مذکورہ بالا اس بات کے اثبات کے لیے کافی، پر اثر میں اس تشبیہ کو جو اول سے آخر تک موجود ہے، تشبیہ فی النسبت کہنا بظاہر مخالفِ ظاہر ہے۔ یہاں تو تشبیہ مفرد کہیے، تو بجا ہے، تشبیہ فی النسبت کہیں گے، تو وہی تشبیہ مرکب لازم آئے گی۔

بالجملہ بغرض تشبیہِ مشار الیہا و دفعِ شبهِ مسطور کا یہ ہیچ مداں اور بھی کچھ رقم طراز ہے، پر اہل فہم و انصاف سے توجہ و اقرارِ حق کا خواستگار ہے:

کمالِ نبوت بہت سی چیزوں پر موقوف ہے:

سنیے! نبوت وہ کمال ہے، جو مثلِ جمالِ امورِ کثیرہ پر موقوف ہے۔ حدیث:

”الرُّؤْيَا جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوءَةِ“ (۱)۔

سب ہی کو یاد ہوگی، بخاری وغیرہ صحاح میں موجود ہے۔

دیکھیے! اس حدیث سے صاف ثابت ہے کہ کمالِ نبوت کوئی امرِ بسیط نہیں۔

سو جیسے جمالِ جملہ اعضاءِ ضروریہ کے مجتمع ہو جانے سے حاصل ہوتا ہے، ایسے

ہی کمالِ نبوت بھی تمام کمالاتِ ضروریہ کے اجتماع سے حاصل ہوتا ہے؛ مگر جیسے

تناسبِ جمال کا کوئی ایک قاعدہ نہیں، ہر حسین میں ایک جدا ہی تناسب ہے۔ علیٰ ہذا

القیاسِ تناسبِ کمالاتِ نبوت بھی ایک ہی انداز پر نہیں ہوتا، کہیں کوئی تناسب ہوتا

ہے، کہیں کوئی۔

دو چیزوں کے مابین تناسب اور عدم تناسب کے اسباب و وجوہات:

سو اگر دو نبیوں کے کمالات میں ایک ہی تناسب ہو، تو ایک کی نبوت

دوسرے کی نبوت کے مماثل ہوگی، نہیں تو نہیں؛ مگر جیسے اہلِ عالم میں دو جمال

ایک تناسب کے نظر نہیں آتے، اگر چہ فی حد ذاتہ ممکن ہو۔ ایسے ہی دو کمالِ نبوت

بھی ایک تناسب کے عالم میں معلوم نہیں ہوتے۔ ہاں جیسے آئینہ میں عکسِ جمال کا

تناسب بھی وہی ہوتا ہے، جو اصل جمال کا تناسب۔ ایسے ہی عکسِ کمالِ نبوت کا

تناسب بھی وہی ہوگا، جو اصل کمال کا تناسب ہے۔ اگر کہیں فرق پڑے گا،

(۱) امام مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری، صحیح مسلم، (لبنان: دار الجبل ردوار الافاق الجدیدة، بیروت،

د. ط، د. ت)، باب الرویا، رقم: ۶۰۴۶، ج: ۷، ص: ۵۲۔

تو آئینہ یا ہیئتِ معروض کی وجہ سے فرق پڑے گا۔ جیسے تناسبِ عکسِ جمال میں آئینہ کی وجہ سے کہیں فرق پڑ جاتا ہے، یعنی کہیں عکسِ مذکور اس تناسب پر معلوم نہیں ہوتا، جو اصل میں ہوتا ہے؛ بلکہ اس کی نسبت لمبایا موٹایا چوڑا نظر آنے لگتا ہے۔

علیٰ ہذا القیاس آئینہ بے رنگ میں جیسے عکسِ برنگ اصل ہوتا ہے، اور آئینہ سرخ و سبز میں عکسِ برنگ اصل نہیں رہتا؛ بلکہ الوانِ آئینہ کی تابع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کیفیاتِ عکسِ نبوت میں اگر فرق پڑے گا، تو اس کا باعث کوئی کیفیتِ خاصہ آئینہ ماہیتِ معروضِ نبوت ہوگا۔

آپ کی نبوت ذاتی اور دیگر انبیاء کی عارضی ہونے کی مزید تفسیح:
جب یہ بات ذہن نشین ہوگئی، تو آگے سنیے! تقریر متعلق معنی خاتم النبیین سے یہ بات تو سب ہی اہل فہم سمجھ گئے ہوں گے کہ: موصوف بوصفِ نبوت بالذات تو ہمارے رسول ﷺ ہی ہیں، باقی اور انبیاء میں اگر کمالِ نبوت آیا ہے، تو جنابِ ختمِ مآب اللہ ﷺ ہی کی طرف سے آیا ہے؛ مگر بایں لحاظ کہ ہر نبی کی روح اس کی امتیوں کی ارواح کے لیے معدن اور اصل ہوتی ہے۔ چنانچہ تقریر متعلق آیت:

”النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ“

میں ادنیٰ تا مل کیجیے، تو اس پر شاہد ہے، یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اور انبیاء رسول اللہ ﷺ سے فیض لے کر امتیوں کو پہنچاتے ہیں۔ غرض بیچ میں واسطہ فیض ہیں، مستقل بالذات نہیں؛ مگر یہ بات بعینہ وہی ہے، جو آئینہ کی نور افشانی میں ہوتی ہے۔ غرض جیسے آئینہ آفتاب اور اس دھوپ میں واسطہ ہوتا ہے، جو اس کے وسیلہ

سے ان مواضع میں پیدا ہوتی ہے، جو خود مقابلِ آفتاب نہیں ہوتی، پر آئینہ مقابلِ آفتاب کے مقابل ہوتی ہیں۔ ایسے ہی انبیائے باقی بھی مثلِ آئینہ بیچ میں واسطہ فیض ہیں۔ غرض اور انبیاء میں جو کچھ ہے، وہ ظل اور عکسِ محمدی ﷺ ہے، کوئی کمال ذاتی نہیں۔ پر کسی نبی میں وہ عکس اسی تناسب پر ہے، جو جمالِ کمالِ محمدی ﷺ میں تھا، اور کسی نبی میں بوجہ معلوم وہ تناسب نہیں رہا ہو، جہاں کہیں ”نَبِیُّ کُنْبِیِّکُمْ“ فرمایا ہے، اس میں بقائے تناسب کی جانب اشارہ ہے۔

بہر حال! بعد لحاظ معنی خاتم النبیین اور تشبیہ مندرجہ ”نَبِیُّ کُنْبِیِّکُمْ“ یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اور زمینوں میں عکسِ محمدی ﷺ اسی تناسب کے ساتھ ہیں، اور مفہوم تناسب سے اس تشبیہ کا تشبیہ فی النسبت ہونا بھی ظاہر ہو گیا، یعنی کمالاتِ اصل میں جو تشبیہ تھی، وہی نسبت کمالاتِ عکس میں بھی محفوظ رہے۔

اس صورت میں اگر اصل وظل میں تساوی بھی ہو، تو کچھ حرج نہیں؛ کیوں کہ افضلیت بوجہ اصلیت پھر بھی ادھر رہے گی۔

تشبیہ مفرد لازم آنے کا شبہ:

اور اگر یوں کہیے: مشبہ بہ ذاتِ محمدی ﷺ ہے، اور مشبہ فرادیٰ فرادیٰ ہر نبی کی ذات؛ اس لیے اس تشبیہ کو تشبیہ مفرد کہنا چاہیے، نہ کہ مرکب؟

جوابِ شبہ:

ہماری طرف سے بھی سلیمان؛ مگر بہر حال! مشبہ بہ اور مشبہ کو واحد کہو، یا متعدد، وجہ نسبت تناسبِ داخلی، یعنی تناسب بین الکمالات، اور تناسب خارجی، یعنی تناسب بین الانبیاء؛ دونوں ہی کو کہنا پڑے گا، تاکہ اطلاقِ تشبیہ ہاتھ سے نہ جائے

اور افضلیتِ محمدی ﷺ کے لیے یہ وجہ اور ہاتھ آجائے کہ جیسے آمینہ میں عکس زمین کی دھوپ عکسِ آفتاب کا طفیل ہے، اور اس وجہ سے آفتاب ہی کی طرف منسوب ہونی چاہیے۔ ایسے ہی اور زمینوں کے خاتمہوں کے فیوض خواہ ارواح انبیاء ہوں، یا ارواح امت؛ ان کے کمال ہوں، یا ان کے؛ سب آپ ﷺ ہی کی طرف منسوب ہوں گے۔

خلاصہ مضامین سابقہ:

ان تمام مضامین کے مطالعہ کرنے والوں کو یہ بات بخوبی روشن ہوگئی ہوگی کہ در صورت تسلیم اراضی دیگر بطور معلوم بشہادتِ جملہ خاتم النبیین، تمام زمینوں میں ہمارے ہی نبی پاک، شہِ لولاک ﷺ کی جلوہ گری ہوگی، اور وہاں کے انبیاء آپ ﷺ ہی کے در یوزہ گر ہوں گے۔ اور سب جانتے ہیں کہ اس میں جو فضیلت ہے، در صورت انکار اراضی ماتحت وہ فضیلت ہاتھ سے جاتی رہے گی۔

تعددِ اراضی سے فضیلتِ نبوی میں اضافہ سے تعددِ خدا کا شبہ:

مگر ہاں شاید کسی صاحب کو یہ وسوسہ حیران کرے کہ اگر اور چھ زمینوں کے بطور معلوم ہونے میں حضرت خاتم النبیین ﷺ کی فضیلت کو یہ افزائش ہے، تو اور چھ خداؤں کے تسلیم کرنے میں مثلاً اسی طور خدا کی خدائی کو بقدر معلوم افزائش ہوگی؟

جواب شبہ: یہ شبہ فسادِ عقل و دین پر منحصر:

سو ہر چند یہ شبہ ان ہی لوگوں کو ہو، تو ہو، جو رسول اللہ ﷺ کو خدا کے برابر، اور آپ ﷺ کی نبوت کو خدا کی خدائی کے برابر سمجھتے ہیں، یعنی اس کے تعدد سے

اس کا تعدد، اور اس کی وحدت سے اس کی وحدت پر ایمان لانے کو تیار ہوتے ہیں۔ سو ایسے لوگوں سے ہمارا کلام بھی نہیں، ہم تو کس شمار میں ہیں، وہ تو خدا کی بھی نہیں مانتے۔ ہاں بایں خیال کہ شاید کسی ایسے ویسے سے سن سنا کر کسی اور کو دھوکہ نہ پڑے، یہ گزارش ہے کہ:

خدائی کا انقسام بالذات وبالعرض کی طرف ناممکن:

یوں تو اور بھی بہت سے اوصاف منقسم بالذات وبالعرض نہیں ہوتے، پر ایک خدائی، دوسرے امکان خاص؛ ان دونوں میں تو فرق بالذات وبالعرض نہیں ہوتا۔ جیسے امکان کے لیے ایک امکان بالذات ہی فرد ہے، امکان بالغیر کی گنجائش نہیں؛ ورنہ واجب اور ممتنع بھی کبھی ممکن خاص ہو جایا کرتے۔ ایسے ہی خدا کے لیے بھی ایک یہی بالذات کی صورت ہے؛ ورنہ ممکن اور ممتنع بھی کبھی نہ کبھی خدا ہو جاتے، اور بھی نہیں، تو ان کا خدا ہونا ممکن تو ہوتا۔

سو ان دونوں وصفوں کے اور اوصاف مشہورہ، خاص کر اوصاف مشترکہ بین الواجب والممکن میں دونوں قسمیں ہوتی ہیں: کہیں بالذات، کہیں بالعرض۔ باقی وہ بات، جس سے امکان اور خدائی کا قسم بالذات ہی کے ساتھ اختصاص سمجھ میں آجائے اور اوصاف باقیہ کا ان دونوں قسموں کی طرف منقسم ہونا روشن ہو جائے، یہ ہے کہ: اکثر اوصاف کا ان دونوں قسموں کی طرف منقسم ہو جانا تو سب ہی جانتے ہیں۔ پر یہ بھی سب جانتے ہوں گے کہ کسی وصف کے ساتھ اگر قید بالذات یا بالعرض لگالیں اور اس وصف مع القید، یعنی مقید کو دیکھیں، تو پھر دوسری قسم کی گنجائش نہ رہے گی؛ ورنہ اجتماع الضدین لازم آئے گا۔ ظاہر ہے کہ سواد بالذات بالعرض

نہیں ہو سکتا اور سواد بالعرض بالذات نہیں ہو سکتا۔ اور ایسی موٹی بات ہے کہ کوئی صاحب اس میں متائل نہ ہوگا۔ ہاں! فہم ہی نہ ہو، تو پھر ان کا کچھ قصور نہیں۔

سو اور مفہومات تو ان دونوں قیدوں سے معرّیٰ ہیں، اور مفہوم امکان میں اور قیدیں ماخوذ ہیں۔ خدائی کا مفاد تو موجودیت بالذات ہے، اور امکان کا مفاد موجودیت بالعرض۔ اور نبوت اور رسالت میں ظاہر ہے کہ یہ بات مقصود ہے؛ بلکہ مفہوم خدائی اور امکان چوں کہ مفہوم اضافی نہیں، تو یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ کہیں خدائی اور امکان مطلق ہو، اور کہیں بالاضافت۔ ہاں خاتمیت چوں کہ مفہوم اضافی ہے، تو یہ فرق اطلاق اور اضافت یہاں جاری ہو سکتا ہے۔

باقی اس کا اضافی ہونا اور ان کا اضافی نہ ہونا سب ہی جانتے ہوں گے، میں کس لیے قلم گھساؤں۔ ہاں یہ بات قابل گزارش ہے کہ: امکان میں چوں کہ وصف بالعرض ماخوذ ہے، اور اس کے حق میں من جملہ ذاتیات ہے، تو یہاں بھی باوجودیکہ مفہوم بالعرض ماخوذ ہے، بالذات ہی میں انحصار رہا؛ کیوں کہ امکان مجموعہ موجودیت بالعرض کا نام ہے۔

شبہ:

سو کسی صاحب کو یہ شبہ نہ پڑے کہ یہاں تو امکان بالعرض ہونا چاہیے تھا، بالذات کیوں ہوا؟

جواب شبہ:

ہاں مفہوم موجودیت کو دیکھیں، تو البتہ یہی حساب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ممکنات موجود فی الخارج ہوں، یا مرتبہ اعیان ثابتہ میں ان کو تحقق ہو؛ دونوں جا

موجود بالعرض ہیں، بالذات نہیں؛ کیوں کہ یہاں وجود خارجی کے اوصاف انتزاعیہ میں سے ہیں، اور وہاں وجود باطنی کے اوصاف انتزاعیہ میں سے۔ اور سب جانتے ہیں کہ اوصاف انتزاعیہ موجود بوجود المنشا ہوتے ہیں، جس سے موجودیت بالعرض ٹپکتی ہے، موجود بالذات نہیں ہوتی۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَتَمُّ وَاَحْكَمُ۔

خلاصہ تقریر:

بعد اس تفصیل کے بطور خلاصہ تقریر و فذلکہ دلائل یہ عرض ہے کہ: ہر زمین میں اس زمین کے انبیاء کا خاتم ہے، پر ہمارے رسول مقبول عالم ﷺ ان سب کے خاتم۔ آپ ﷺ کو ان کے ساتھ وہ نسبت ہے، جو بادشاہ ہفت اقلیم کو بادشاہان اقلیم خاصہ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔

جیسے ہر اقلیم کی حکومت اس اقلیم کے بادشاہ پر اختتام پاتی ہے؛ چنانچہ اسی وجہ سے اس کو بادشاہ کہا۔ آخر بادشاہ وہی ہوتا ہے، جو سب کا حاکم ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہر زمین کی حکومت نبوت اس زمین کے خاتم پر ختم ہو جاتی ہے۔

پر جیسے ہر اقلیم کا بادشاہ باوجودیکہ بادشاہ ہے، پر بادشاہ ہفت اقلیم کا محکوم ہے۔ ایسے ہی ہر زمین کا خاتم اگرچہ خاتم ہے، پر ہمارے خاتم النبیین ﷺ کا تابع۔

جیسے بادشاہ ہفت اقلیم کی عزت اور عظمت اپنی اس اقلیم کی رعیت پر حاکم ہونے سے، جس میں خود مقیم ہے، اتنی نہیں سمجھی جاتی، جتنی کہ بادشاہان اقلیم باقیہ پر حاکم ہونے سے سمجھی جاتی ہے۔ ایسی ہی رسول اللہ ﷺ کی عزت اور عظمت

فقط اس زمین کے انبیاء کے خاتم ہونے سے نہیں سمجھی جاسکتی، جتنی خاتمین اراضی سافلہ کے خاتم ہونے سے سمجھی جاتی ہے۔

مسلمانوں کا المیہ:

مگر تعجب آتا ہے آج کل کے مسلمانوں سے کہ کس تشدد سے اور خاتمیں؛ بلکہ خود زمینوں سے انکار کرتے ہیں۔ بس پرمانے والوں پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، یا سنی نہ ہونے کا اتہام کرتے ہیں۔ یہ وہی مثل ہوئی کہ نکٹوں نے ناک والوں کو ناکو کہا تھا۔

خلاصہ مکتونِ خاطر منکرین اس صورت میں یہ ہوگا کہ رسول اللہ ﷺ کو اتنا عظیم الشان مت سمجھو، کافر ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ ﷺ سے اتنی محبت نہ کرو، دیکھو! سنی نہ رہو گے۔

سو اگر یہی کفر و اسلام اور یہی سنت و بدعت ہے، تو اس اسلام سے کفر بہتر ہے، اور سنت سے بدعت افضل۔

امام شافعی علیہ الرحمہ نے ان لوگوں کے مقابلہ میں جو محبت اہل بیت بوجہ غلو رفض سمجھتے تھے، یوں فرمایا تھا: شعر:

إِنْ كَانَ رَفُضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ
فَلَيْشَهِدِ الثَّقَلَانِ إِنِّي رَافِضِي

ہم ان صاحبوں کے مقابلہ میں جو رسول اللہ ﷺ کے اس قدر از یادِ قدر سے کہ ان کے خیال سے کہ سات گنی ہو جائے، یہ بُرا مانتے ہیں کہ قائلین از یادِ قدر کو کافر، یا خارج از مذہب اہل سنت سمجھتے ہیں، اس شعر کو بدل کر یہ

پڑھتے ہیں:

إِنْ كَانَ كُفْرًا حُبُّ قَدْرِ مُحَمَّدٍ
فَلْيُشْهَدِ الثَّقَلَانِ إِنِّي كَافِرٌ
یہ تو خلاصہ مطلب تھا۔

خلاصہ دلائل:

اب خلاصہ دلائل بھی سنیں کہ! دربارہ وصف نبوت فقط اسی زمین کے انبیاء علیہم السلام ہمارے خاتم النبیین ﷺ سے اس طرح مستفید و مستفیض نہیں، جیسے آفتاب سے قمر، کو اکب باقیہ؛ بلکہ اور زمینوں کے خاتم النبیین بھی آپ سے اسی طرح مستفید و مستفیض ہیں؛ مگر یہ بات سات زمینوں کے ہونے اور ہر زمین میں انبیاء کے ہونے پر، اور پھر ان انبیاء کے وصف نبوت میں معرض اور آپ ﷺ کے واسطہ فی العروض ہونے پر موقوف ہے، جب تک یہ بات ثابت نہ ہو، تب تک ثبوت مطلب متصور نہیں۔

سوسات زمینوں کے ہونے پر تو ایک تو آیت: ”أَلَلَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ“، اور دوسرے حدیث مسطور، ایک جس کو من اولہ الی آخرہ نقل کر چکا ہوں۔ اور بعد ظہور توافق آیت وحدیث اس باب میں ان تفسیروں کا قول، جنہوں نے سبع ارضین سے سبع اقالیم مراد لی ہیں، یا ہفت طبقات زمین واحد تجویز کیے ہیں؛ معتبر نہیں ہو سکتا، خاص کر اہل فہم کے نزدیک؛ کیوں کہ آیت مذکورہ بھی بے معنوت ومعینت حدیث مسطور تعداد اراضی پر، اور وہ بھی بقدر ہفت ایسی صاف دلالت کرتی ہے، جیسے آسمانوں کے سات ہونے لفظ سبع سموات۔

جیسے سبع سموات کے معنی میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ: سات ٹکڑے ہیں، یا سات برج مثلاً، یا سات طبقے، ایک آسمان کے ہیں۔ ایسے ہی یہاں یہ خیال باطل نہ باندھنا چاہیے۔ اور ہرزین میں انبیاء ہونے کی دلیل بھی قطع نظر اس ثبوت کے جو اوپر مرقوم ہوا، بدستور مضمون سابق ایک آیت ہے اور ایک حدیث۔ آیت تو یہی:

”الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ
مِثْلَهُنَّ، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ“.

اور حدیث وہ اثر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جس کی طرف اوپر اشارہ گزرا۔ دلالتِ اثر تو ظاہر ہے، پر دلالتِ آیت میں البتہ اتنی تفصیل نہیں۔ سو یہ اسی پر کیا موقوف ہے، اکثر آیات اسی طرح اپنے مطالب پر دلالت کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ:

مَا قَلَّ وَكَفَى، خَيْرٌ مَّا كَثُرَ وَالْهَي.
يَا: مَا قَلَّ وَدَلَّ، خَيْرٌ مَّا كَثُرَ وَأَمَلَّ.

سو تمام آیات میں یہی ہے کہ الفاظِ قلیل اور معانی کثیر؛ لیکن فہم ہو تو جتنا پورا پورا بیان مطالب کلام اللہ کے الفاظ میں ہوتا ہے، وتنا اور الفاظ اور بیانات تو در کنار، الفاظ حدیث میں بھی نہیں۔ پر تھوڑے سے الفاظ میں مطالب کثیرہ جو مجتمع ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے الفاظ جدے نہیں ہوتے، یعنی ہر ایک مطلب کے لیے جدا لفظ نہیں ہوتا؛ اس لیے ہم سے جاہلوں کو بسا اوقات معلوم نہیں ہوتے۔ ہاں بد دلالتِ شرح صحیح جو احادیث صحیحہ نبوی ﷺ ہیں؛ البتہ بڑے بڑے مطالب تھوڑے تھوڑے الفاظ سے نکل آتے ہیں۔

قرآن کریم کی سب سے پہلی تفسیر حدیث ہے:

غرض احادیث نبوی ﷺ قرآن کی اول تفسیر ہے، اور کیوں نہ ہو، کلام اللہ کی شان میں خود فرماتے ہیں:

”وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّلْكُلِّ شَيْءٍ“.

جب کلام اللہ میں سب کچھ ہوا، یعنی ہر چیز بالا جمال مذکور ہوئی، تو اب احادیث میں بجز تفسیر قرآنی اور کیا ہوگا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر قرآن داں بھی کوئی نہیں ہوا، اس صورت میں جو کچھ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، وہی صحیح ہوگا، اگر آپ ﷺ کی طرف کوئی قول منسوب ہو، اور عقل کے مخالف نہ ہو، تو گویا اعتبار سند اتنا قوی نہ ہو، جیسے ہوا کرتی ہیں، تب بھی اور مفسروں کے احتمالوں سے تو زیادہ ہی سمجھنا چاہیے؛ اس لیے کہ اقوال مفسرین کی سند بھی تو اس درجہ کی کہیں کہیں ملتی ہے۔ پھر ان کی فہم کا چنداں اعتبار نہیں ہو سکتا ہے کہ ان سے خطا ہوئی ہو، تس پر جب باعتبار سند بھی برابر ہوئی۔ اور ایک آپ ﷺ کا قول ہو، دوسرا کسی دوسرے کا، تو بے شک آپ ﷺ ہی کا قول مقدم سمجھا جائے گا، اور اگر سند بھی حسب قانون اصول حدیث اچھی ہو، تو پھر تو تامل کا کام ہی نہیں۔

سو دیکھیے! لفظ ”تنزل“ کے اگر یہ معنی بیان کیے جائیں کہ: نزولِ اوامر ونواہی اور نزولِ وحی ہوتا ہے، اور اثر مذکور کو اس کی شرح کہی جائے، تو بایں وجہ کہ بالمعنی مرفوع ہے اور باعتبار سند صحیح، بے شک تسلیم ہی کرنا پڑے گا؛ بلکہ یہ قصہ ایسا ہو جائے گا، جیسے کسی اندھے کی آنکھ بنا کر اس سے پوچھیں: آفتاب کہاں ہے؟ اور وہ ٹھیک بتلائے اور آفتاب کو دیکھ کر اس کو چھینک آئی، تو جیسے آفتاب کا اس جا پر

ہونا اس کی پینا ہو جانے پر شاہد، اور اس کا پینا ہو جانا آفتاب کے اس جگہ ہونے پر۔ ایسی ہی یہ آیت تو اثرِ مذکور کی مصدق ہے، اور اثرِ مذکور آیت کی مصدق۔ اس پر مجھ کو ایک نقل یاد آئی:

حضرت جنید بغدادیؒ کے کشف کا واقعہ:

حضرت جنید رحمہ اللہ کے کسی مرید کا رنگ یکا یک متغیر ہو گیا۔ آپ نے سبب پوچھا، تو بروئے مکاشفہ اس نے یہ کہا کہ: اپنی اماں کو دوزخ میں دیکھتا ہوں۔ حضرت جنیدؒ نے ایک لاکھ، یا پچھتر ہزار بار کبھی کلمہ پڑھا تھا، یوں سمجھ کر کہ بعض روایتوں میں اس قدر کلمہ کے ثواب پر وعدہ مغفرت ہے، اپنے جی ہی جی میں اس مرید کی ماں کو بخش دیا اور اس کو اطلاع نہ کی؛ مگر بخشے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ: وہ جوان ہشاش بشاش ہے۔ آپ نے پھر سبب پوچھا، تو اس نے عرض کیا کہ: اب اپنی والدہ کو جنت میں دیکھتا ہوں۔ سو آپ نے اس پر یہ فرمایا کہ: اس جوان کے مکاشفہ کی صحت تو مجھ کو حدیثِ معلوم سے معلوم ہوئی، اور حدیث کی تصحیح اس کے مکاشفہ سے ہو گئی۔

سو ایسے ہی یہاں بھی سمجھیے کہ آیتِ مذکور بہ تفسیر مشار الیہ تو اثرِ مذکور کی مؤید اور اثرِ مذکور تفسیرِ مذکور کے موافق۔ بالجملہ قوی احتمال اس آیت میں نزول وحی ہوتا ہے، پھر ”بینہن“ کی ضمیر یا تو فقط ارض مع مثہلن کی طرف راجع ہوگی، اور بوجہ قرب اس طرف زیادہ دھیان جاتا ہے، یا سموات اور ارض مع مثہلن سب کی طرف، بہر حال! مطلب یہی ہوگا۔

سو نزولِ امر بین السموات تو حدیثِ ترمذی سے، جس کی طرف ہم اشارہ

کر چکے ہیں، معلوم ہو چکا، اور یہاں اس آیت اور اس اثر سے معلوم ہوتا ہے۔
اور ظاہر ہے کہ اس نزولِ امر کو نبوت لازم ہے۔

غایت مافی الباب ملائکہ کو حسب اصطلاح ’نبی‘ نہ کہو، پر نبوت بمعنی نزولِ اوامر بہر حال ثابت ہے، اور یہ بات پہلے ثابت ہو چکی کہ یہ زمین سب زمینوں سے اوپر ہے، اور وہ زمینیں اوپر تلے اس کے تلے واقع ہیں، اور ”نزولِ اوپر سے کسی چیز کے آنے کو“ کہتے ہیں۔ اس صورت میں نزولِ امر ادھر سے ادھر کو ہوگا، تاکہ مضمون ”بَيْنَهُنَّ“ متحقق ہو؛ کیوں کہ نزولِ احکام الہی اراضیِ باقیہ میں بے واسطہ حضرت سرورِ کائنات ﷺ ہوا کرتا، تو در صورتیکہ مرجع ضمیر جمع مذکور میں اراضی بھی داخل ہوں، تو یوں نہ فرماتے؛ بلکہ ”يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ فِيْهِنَّ، يَا عَلِيْهِنَّ“ فرماتے۔ واللہ اعلم۔

باقی اس کی تصحیح میں بے ہودہ تاویلیں جب گھڑیے، جو معنی متبادر کے لینے میں کچھ دقت ہو؛ بلکہ انصاف سے دیکھیے تو معنی حقیقی یہی ہیں کہ: ادھر سے ادھر نزول سمجھا جائے اور وحی مذکور بواسطہ محمد رسول اللہ ﷺ نیچے کے انبیاء کو اس طرح پہونچے، جیسے حکام کے احکام ملازمانِ بالادست کے واسطہ سے ملازمانِ ماتحت کو پہونچتے ہیں۔ اور وہ مضمون ”عُلِّمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ“ بہ نسبت انبیائے ماتحت اس طرح سے راست ہو کہ اول آپ ﷺ کو وحی آئی اور پھر ملائکہ کے واسطہ سے ان کو پہونچی، اور یہ نہیں تو نہ سہی، مجرد حصولِ جمیع علوم ہی کافی ہے۔ یوں ہو، یا جیسے علومِ انبیائے زمین ہذا حاصل ہوئے۔

باقی رہا آپ کا وصفِ نبوت میں واسطہ فی العروض اور موصوف بالذات ہونا، اور

انبیائے ماتحت علیہم السلام کا آپ ﷺ کے فیض کا معروض اور موصوف بالعرض ہونا، وہ تحقیق معنی خاتمیت پر موقوف ہے، جس کی شرح و بسط کما بین غی اوپر کر چکا ہوں۔

قارئین سے گزارش:

اب یہ گزارش ہے کہ: مضامین سابقہ کو فردائی فردائی اگر دیکھیے، تو عجب نہیں کہ بعضے جتنی لامتناہی تسلیم میں کچھ حیلہ و حجت کریں، اور بعضے نامعقول معقولی بایں خیال کے اکثر استدلالات مذکورہ ”انی“ ہیں، سو کیا اعتبار تکرار سے پیش آئیں، پر اہل فطانت و فراست اور اہل حدس سے تو یوں امید ہے کہ جیسے اختلاف متشکلات کو دیکھ کر بعد ملاحظہ قرب و بعد باہمی و لحاظ کرویت ارض و سما یہ سمجھے کہ نورِ قمر نورِ آفتاب سے مستفید ہے۔ ایسے ہی بعد لحاظ مضامین مسطورہ فرق مراتبِ انبیاء کو دیکھ کر یہ سمجھیں کہ کمالاتِ انبیائے سابق اور انبیائے ماتحت کمالاتِ محمدی ﷺ سے مستفاد ہیں۔ اور جیسے اختلاف تشکلات وغیرہ تنہا تنہا دلالتِ مطلوب میں کافی نہیں، اسی طرح مضامین مذکورہ فردائی فردائی گو کسی بد فہم کو کافی نہ معلوم ہوں، پر سب مل کر لاریب مضمون معلوم پر اتنی تو دلالت ضرور کرتی ہیں، جتنی اختلاف تشکلاتِ قمر وغیرہ استفادہ مذکور پر۔ یا یوں کہیے: جیسے بہت عوارض عامہ سے مل کر ایک خاصہ مطلق پیدا ہو جاتا ہے اور خاصہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ رسم ناقص ایسا غوجی کے دیکھنے سے ظاہر ہے۔

ایسے ہی دلائل مذکورہ اگر کسی کی نظروں میں تنہا تنہا عام بھی ہوں، تو سب مل کر مطلوب مذکور کے مساوی ہی ہو جاتے ہیں؛ مگر یہ بات بطور تنزل و جزم و احتیاط معروض تھی؛ نظرِ غائر اور فکرِ صائب، اور طبعِ سلیم اور ذہنِ مستقیم، اور عقلِ

وقاد اور قلبِ ذکی ہو، تو سب امورِ مذکورہ من جملہ خواصِ ختمِ نبوت مطلق ہیں۔
قلبتِ فرصت و کثرتِ مشاغل و تقاضائے رسائل نہ ہوتا، تو ان شاء اللہ! اس
دعویٰ کے ثبوتِ اجمالی کو مفصل لکھتا۔

ہر استدلالِ انی محلِ تامل نہیں:

سو جیسے دھوپ کو دیکھ کر آفتاب کے طلوع میں، اور دھواں دیکھ کر آگ کے
وجود میں، اور خوش بو سونگھ کر عطر کے ہونے میں، اور کسی کی آواز سن کر اس کے، یا
مطلق انسان کے ہونے میں تامل نہیں رہتا۔ ایسے ہی امورِ مذکورہ سے ختمِ نبوت
مطلقہ پر استدلالِ قابلِ تامل نہیں۔ اور یہیں سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ تمام
استدلالاتِ انی محلِ تامل نہیں ہوتے؛ ورنہ خدا کی خدائی جو عالم کو دیکھ کر معلوم ہوتی
ہے، اور رسول اللہ ﷺ کی نبوت جو اعجاز و غیرہ سے ثابت ہوتی ہے، یا کسی کی
ذکاوت، کسی کی عبادت، کسی کی سخاوت، کسی کا بخل، کسی کی شجاعت، کسی کا جبن، جو
آثارِ معلومہ سے معلوم ہوتے ہیں؛ سب محلِ تامل ہو جائیں۔

بجز اس کے کیا کہا جائے گا کہ: جیسے یہ امور تنہا تنہا خواصِ مدلولات ہیں، یا
مثلاً عوارضِ عامہ مجتمعه مجتمع ہو کر خاصہ بن جاتے ہیں۔ جیسے خوارق اور اخلاقِ حمیدہ
اور دعوتِ الی الدین سوانبی کے کسی اور میں نہیں ہوتی۔ ایسے ہی امورِ مسطورہ
اور اقِ گزشتہ جو دربارہ اثباتِ خاتمیت بطور مذکور ذکر کیے گئے ہیں، تنہا تنہا بہم مل
کر مطلوبِ معلوم کے ساتھ خاص ہیں۔

ہر تفسیر بالرائے غلط نہیں ہوتی:

اب گزارش یہ ہے کہ ہر چند آیت: ”اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ

سَمَوَاتٍ“۔ کی یہ تفسیر کسی اور نے نہ لکھی ہو، پر جیسے مفسرانِ متاخر نے مفسرانِ متقدم کا خلاف کیا ہے، میں نے بھی ایک نئی بات کہہ دی، تو کیا ہوا، معنی مطابقی آیت اگر اس احتمال پر منطبق نہ ہوں، تو البتہ گنجائش تکفیر ہے، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ موافق حدیث: ”مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَقَدْ كَفَرَ“^(۱)۔ یہ شخص کافر ہو گیا۔ پر اس صورت میں یہی گناہ گار تنہا کافر نہ بنے گا، یہ تکفیر بڑے بڑوں تک پہنچے گی۔

ہاں اگر انصاف ہو، تو اس حدیث کے معنی میں عرض کرتا ہوں: سنیہ! مفہوم کلی ہزار ہا افراد پر منطبق آتا ہے، ہر فرد میں اس کے لیے احتمال صحیح ہوا کرتا ہے، سو اگر آیاتِ قرآنی میں کوئی امر کلی مذکور ہو، تو دربارہٴ احتمالات فرد ہے، خواہ ان میں باہم نسبتِ تور علی سبیل البدلیت ہو، یا نہ ہو، وہ آیت مجمل ہوگی۔ سو ان احتمالات میں سے کسی ایک احتمال کو بدلیل متعلق کر دینا، بایں قرینہ رائج سمجھنا، درپردہ دعویٰ نبوت ہے، جس کی وجہ سے ہر شخص آج کافر گنا جاتا ہے۔

ہاں اگر کوئی دلیل عقلی یا نقلی ہو، یا کوئی قرینہ عقلی یا نقلی ہو، اور پھر بقدر قوت دلیل و قرینہ کوئی شخص کسی احتمال کو رائج کہے، تو ہرگز کفر نہیں؛ ورنہ ہمیشہ تک دقائق و نکات کا نکلتے چلے آنا، جیسے بعض الفاظِ احادیث مرفوعہ مثل:

”لَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الْبَرْدِ

وَلَا يَنْقُضِي عَجَابُهُ“^(۲)۔

(۱) محمد بن محمد بن سلیمان مالکی، مجمع الفوائد من جامع الاصول والروايد، تحقيق: ابو علي سليمان درلج، (کویت: مکتبہ ابن کثیر، لبنان: دار ابن حزم، بیروت، ۱۴۱۸ھ/۱۹۹۸ء)، رقم الحديث: ۶۷۰۱، ج: ۳، ص: ۷۵۔

(۲) ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، شعب الایمان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، (لبنان: دار الكتب العلمية، بیروت، ط: ۱، ۱۴۱۰ھ)، ج: ۲، ص: ۳۲۴، رقم: ۱۹۳۵۔

اس پر دلالت کرتے ہیں؛ کیوں کہ صحیح ہو سکتا ہے؟

تفسیر بالرائے کی دو قسمیں: تفسیر بالہویٰ اور تفسیر بالدلیل:

ہاں! جب کوئی دلیل ہے، نہ قرینہ، تو پھر ترجیح احد الاحتمالات محض اپنی عقل نارسا کا ڈھوکا سلا ہے، اور اس کو تفسیر بالرائے، اعمیٰ تفسیر بالہویٰ اور تفسیر عند نفسہ کہہ سکتے ہیں؛ ورنہ تفسیر بالرائے کیوں کہتے ہو، تفسیر بالدلیل، یا بالقرینہ کہو۔

اگر تو ضیح بالمثال مد نظر ہے، تو سنئے کہ! عقل کو ایک خود بین اور ایک دور بین معلوماتِ دقیقہ اور مضامینِ دور دراز سمجھے۔ جیسے اجسامِ صغیرہ و بعیدہ بوسیلہٴ خورد بین و دور بین خوب واضح اور پاس معلوم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بوسیلہٴ عقلِ صافیہ و سلیمہ مضامینِ دقیقہ و معلوماتِ بعیدہ واضح اور اقرب الی الذہن معلوم ہوتے ہیں؛ مگر جیسے مدرکاتِ خورد بین و دور بین حقیقت میں عین معلوم نہیں ہوتا؛ ورنہ فرقِ مقدار و تفاوتِ بُعد کی کوئی صورت نہ تھی؛ بلکہ معلوم کی ایک مثال اور شیخ ہوتی ہے۔ ایسے ہی وقتِ ادراکِ معلوماتِ دقیقہ و بعیدہ کنہ یا وجہ، جو کچھ ذہن میں آتی ہے، ایک مثال اور شیخِ مضامینِ مذکورہ سمجھے؛ مگر جیسے شیخِ آئینہ میں علاوہ اعضا و اجزائے ذی شجر رنگِ آئینہ بھی، جو کچھ ہو، سبز فرض کیجیے، یا سرخ؛ لاحق ہو جاتا ہے، اور اس رنگ کو اثرِ ذی شیخ نہیں کہہ سکتے، اثرِ آئینہ کہتے ہیں۔ ایسے ہی کہیے بعض مضامینِ زائد از اصل معلوم شیخ معلوم کو ذہن میں آکر لاحق ہو جاتے ہیں اور اس لحوق کے باعث ان کو اصل معلوم کی طرف نسبت نہیں کر سکتے؛ بلکہ ذہنِ عالم کی طرف کیے جائیں گے۔

”تفسیر“ کس کو کہتے ہیں؟:

جب یہ مثال اور یہ تمہید ذہن نشین ہو گئی، تو اب سنئے کہ! تفسیریں امرِ مجمل کو

واضح کر دیتی ہیں، کچھ برہاتی گھٹاتی نہیں۔ انسان کو اگر حیوانِ ناطق کہا، تو ایک امرِ مجمل کو واضح کر دیا ہے، زائد از اصل کچھ بڑھا نہیں دیا۔ سو بعینہ وہی قصہ ہے، جو ادراکِ خود بین میں ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اگر ہم تصویرِ آئینہ کو تفسیرِ ذی تصویر کہیں، تو بجا ہے۔ اور سفید جسم کو اگر سبز آئینہ کی خورد بین سے دیکھیں، تو اس رنگِ سبز کو جو تصویرِ آئینہ میں لاحق ہوتا جاتا ہے اور رنگِ اصلی معلوم ہوتا ہے، تفسیرِ بالمرآۃ کہیں؛ تو زیبا ہے۔ ایسے ہی وہ مضامین جن سے مرتبہ اجمال میں کچھ تعرض نہ ہو، اور کسی کی رائے، یعنی عقل کی جانب سے لاحق ہو جائیں، تو پھر ان کو تفسیرِ بالرائے کہیں، تو کیا بے جا ہے؟

بہر حال! تفسیرِ مثلِ ایضاحِ خورد بین توضیح ہوتی ہے، انشاء اور ایجاد نہیں ہوتا، چھوٹی چیز بڑی ہو جاتی ہے، اشیائے معدومہ موجود نہیں ہو جاتیں۔ سو چھوٹی چیز کا بڑا ہونا، جیسے از قسم توضیحِ مقدار ہے، ایسے ہی کسی رنگ کا صاف نظر آنا، توضیحِ لون سفید کا سیاہ یا سرخ یا سبز معلوم ہونا؛ توضیحِ رنگِ سفید نہیں؛ بلکہ تغیرِ رنگ ہے، جس میں ایک رنگ کا اعدام اور دوسرے رنگ کا ایجاد ہے۔

اس تقریر پر یہ شبہ کہ مقدارِ زائد بھی اصلِ حقیقت سے زائد ہے، مرتفع ہو گیا، دوسرے جس چیز کا ادراک بوسیلہِ مرایا و مناظرِ مطلوب ہوا کرتا ہے، اُس قسم کی جو بات بوسیلہِ مرایا معلوم ہوگی، من جملہ تفسیرِ سمجھی جائے گی۔ سو وہ بات اگر اصلِ مجمل ہے، تب تو تفسیرِ بالاصل ہوگی، نہیں تو تفسیرِ بالمرآۃ کہیں گے۔ اور جو چیز بوسیلہِ مرایا و مناظرِ مطلوب ہی نہیں ہوتی، وہ بات اگر معلوم بھی ہوئی، تو اس کو تفسیرِ کیوں کہیے، تفسیر تو اس کو کہنا چاہیے، جس سے کوئی اجمالِ مبدل بتفصیل اور کوئی اشکالِ مبدل بانحلال ہو۔ اور ظاہر ہے کہ مقادیر اور مواضع بوسیلہِ مرایا و مناظر

مطلوب نہیں ہوا کرتے؛ ورنہ لازم آئے کہ اصل مقدار اشیائے مبصرہ بالمرایا اور مواضع اشیائے مذکورہ وہ ہوا کریں، جو بوسیلہ خوردبین، یا دوربین معلوم ہوں۔
 بالجملہ تفسیر بالرائے وہ ہے، جو امر مجمل و مفسر میں اصلاً نہ ہو؛ بلکہ اس امر میں کلام مجمل ساکت ہو، اور مرتبہ تفسیر و تفصیل میں وہ امر داخل کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے امور کا داخل کرنا تصرفات خیالی ہیں، جو ہمارے ہی عقول ناقصہ کا کام ہوتا ہے۔ باقی جو باتیں بوسیلہ کسی دلیل عقلی یا نقلی کے شامل کی جائیں، اس کو اہل ظاہر گو تفسیر کہیں، پر حقیقت میں تفسیر نہیں ہوتی؛ بلکہ دو کلاموں جداگانہ کے مضمونوں کو اکٹھا کر دیا کرتے ہیں۔ ہاں اگر تفسیر کے ایسے معنی عام لیجیے، جس میں یہ بھی شامل ہو جائے، تو پھر اختیار ہے۔

— لَا مَشَاحَۃَ فِی الْاَصْطِلَاحِ —

بہر حال! ایسی صورت میں تفسیر بالدلیل، یا تفسیر بالقرینہ کہیں گے، تفسیر بالرائے نہ کہیں گے۔

قارئین سے مخلصانہ اپیل:

الغرض ناظرینِ اوراق کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ بے وجہ فوارہ کفر نہ بنیں کہ جو سامنے آیا ایک کفر کا چھینٹا جڑا۔ مولویوں کا کام یہ نہیں کہ مسلمانوں کو کافر بنائیں، ان کا کام یہ ہے کہ کافروں کو مسلمان کریں۔ اعتبار نہ ہو، تو پہلے علماء کے افسانے یاد کرو۔ سو اس زمانہ کے علماء سے ہو سکے، تو اس گناہ گار کو جس کا اسلام برائے نام ہے، دست گیری فرما کر ورطہ ہلاکت سے نجات دیں اور ساحلِ سعادت تک پہنچائیں۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

وَأَخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ
وَأَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

كتبه العبد المذنب:

(حجة الإسلام الإمام الأكبر):

”محمد قاسم“ الصديقي النانوتوي
— نور الله مرقده وبرد مضجعه —

جواب دیگر از علمائے لکھنؤ

هُوَ الْمَصَوَّبُ

مخفی نہ رہے کہ حدیث مذکور محققین محدثین کے نزدیک معتمد ہے۔ حاکم نے اس کے حق میں ”صحیح الاسناد“ کہا، اور ذہبی نے ”حسن الاسناد“ کا حکم دیا، اور اس حدیث کے ثبوت میں کوئی علتِ قادحہ معتمدہ نہیں ہے، اور زمین کے طبقات جداگانہ ہونا بہت احادیث سے ثابت ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سلسلہ نبوت اس طبقہ میں واسطے ہدایتِ سکان کے تیار ہوا۔ اسی طرح ہر طبقہ میں سلسلہ نبوت واسطے ہدایت وہاں کے سکان کے تیار ہوا، اور چوں کہ بدلائل عقلیہ و نقلیہ لاتناہی سلسلہ کی باطل ہے، لاجرم ہے کہ ہر طبقہ میں ایک مبدأ سلسلہ ہوگا کہ وہ ہمارے آدم کے ساتھ مشابہ کیا گیا، اور ایک آخر سلسلہ ہوگا، وہ ہمارے خاتم کے ساتھ تشبیہ دیا گیا۔ پس بناءً علیہ او اثر انبیاء طبقاتِ تَحْمَانِیہ پر اطلاقِ خواتم کا درست ہے۔ اب یہاں تین احتمال ہیں:

(۱) ایک یہ کہ خواتم طبقاتِ تَحْمَانِیہ بعد عصر آں حضرت ﷺ کے ہوئے ہوں۔

(۲) دوسرے یہ کہ مقدم ہوئے ہوں۔

(۳) تیسرے یہ کہ ہم عصر ہوں۔

احتمال اول بحدیث: ”لَا نَبِيَّ بَعْدِي“ وغیرہ باطل ہے۔ اور بر تقدیر

احتمال ثانی آں حضرت ﷺ خاتمِ انبیاء طبقات ہوں گے۔ اور بر تقدیر ثالث

دو احتمال ہیں:

(۱) ایک یہ کہ نبوت آں حضرت ﷺ کی مخصوص ساتھ ایک ہی طبقہ کے ہو، اور آپ ﷺ کی خاتمیت بہ نسبت انبیاء اسی طبقہ کے ہو، اور ہر طبقہ تختانیہ میں وہاں کے خاتم کی رسالت ہو، اور ہر ایک ان میں کے صاحب شرع جدید و خاتم انبیاء اپنے طبقات کا ہو۔

(۲) دوسرے یہ کہ خواتم طبقات تختانیہ منبع شریعت محمدیہ ہوں، اور کوئی ان میں کا صاحب شرع جدید نہ ہو، اور دعوت ہمارے حضرت ﷺ کی عام اور ختم آپ ﷺ کا بہ نسبت جملہ انبیاء جملہ طبقات کے حقیقی ہو، اور ختم ہر ایک خواتم باقیہ کا بہ نسبت اپنے اپنے سلسلہ کے اضافی ہو۔

احتمال اول بہ سبب عموم نصوص بعثت نبویہ ﷺ کے کہ جس سے صاف آں حضرت ﷺ کا مبعوث ہونا تمام عالم پر معلوم ہوتا ہے، اور علمائے اہل سنت بھی اس امر کی تصریح کرتے ہیں کہ آں حضرت ﷺ کے عصر میں کوئی نبی صاحب شرع جدید نہیں ہو سکتا۔ اور نبوت آپ ﷺ کی عام ہے، اور جو نبی آپ ﷺ کے ہم عصر ہوگا، وہ منبع شریعت محمدیہ کا ہوگا۔ چنانچہ تقی الدین سبکی علیہ الرحمہ سے جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اپنے رسالہ: ”الْأَعْلَامُ بِحُكْمِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام“ میں نقل کرتے ہیں:

”قَالَ السُّبْكِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ لَهُ: مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِيثَاقَ أَنَّهُ إِنْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ فِي زَمَانِهِ لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلِيَنْصُرَنَّهُ وَيُوصِيَ أُمَّتَهُ بِذَلِكَ، وَفِيهِ مِنَ النُّبُوَّةِ وَتَعْظِيمِ قَدْرِهِ مِمَّا لَا يَخْفَى، وَفِيهِ مَعَ

ذَٰلِكَ أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ مَجِيئِهِ فِي زَمَانِهِمْ يَكُونُ
 مُرْسَلًا إِلَيْهِ وَيَكُونُ بُنْيَانُهُ رِسَالَتِهِ عَامَّةً لِجَمِيعِ
 الْخَلْقِ مِنْ زَمَنِ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَكُونُ الْأَنْبِيَاءُ
 وَأُمَمُهُمْ كُلُّهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ، فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — نَبِيٌّ لِّلْأَنْبِيَاءِ وَلَوْ اتَّفَقَ بَعَثُهُ فِي
 زَمَنِ آدَمَ وَنُوحَ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى؛ وَجَبَ
 عَلَيْهِمْ وَعَلَى أُمَّمِهِمْ الْإِيمَانُ بِهِ وَنُصْرَتُهُ؛ وَلِهَذَا
 يَأْتِي عِيسَى فِي آخِرِ الزَّمَانِ عَلَى شَرِيعَتِهِ، وَلَوْ بُعِثَ
 النَّبِيُّ — عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ — فِي زَمَانِهِ، وَفِي
 زَمَانِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ وَنُوحَ وَآدَمَ؛ كَانُوا مُسْتَمِرِّينَ
 عَلَى بُنْيَانِهِمْ وَرِسَالَتِهِمْ إِلَى أُمَّمِهِمْ، وَالنَّبِيُّ — عَلَيْهِ
 السَّلَامُ — نَبِيٌّ عَلَيْهِمْ وَرَسُولٌ إِلَى جَمِيعِهِمْ“.

انتهی.

اور بحر العلوم مولانا عبد العلی رحمہ اللہ اپنے رسالہ ”فتح الرحمن“ میں لکھتے ہیں:
 ”مقتضیٰ ختم نبوت دو چیز است: یکے آں کہ بعد وے رسول نباشد،
 ودیگر آں کہ شرع وے عام نباشد، و ہر کسے کہ موجود باشد وقت نزول شرع
 وے بر واجب و فرض است، و سرش ایں کہ ہمہ رسل در اجرائے شرع
 مستمند از خاتم الرسالت اند، چوں کہ شرع وے عام نباشد، پس دیگرے
 صاحب شرع نباشد“، انتہی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما صحیح و معتبر ہے، اور اس

سے طبقاتِ تحانیہ میں وجودِ انبیاء ثابت ہے۔ اور بہ سبب بطلانِ لاتنا ہی سلسلہ کہ ہر ایک طبقہ میں ایک آخر انبیاء بہ نسبت اس طبقہ کے ہونا ضروری ہے؛ لیکن مطابق عقائدِ اہل سنت یہ امر ہے کہ دعوت ہمارے حضرت ﷺ کی عام، تمام مخلوقات کو شامل ہے۔

پس اس امر کا اعتقاد کرنا چاہیے کہ خواتمِ طبقاتِ باقیہ بعدِ عصرِ نبویہ نہیں ہوئے، یا قبل ہوئے یا ہم عصر، اور بر تقدیر اتحادِ عصر وہ متبعِ شریعتِ محمدیہ ہوں گے، اور ختم ان کا بہ نسبت اپنے طبقہ کے اضافی ہوگا، اور ختم ہمارے حضرت ﷺ کا عام ہوگا۔

اور تفصیل ان امور کی میں نے کما حقہ اپنے دور سالوں میں: ایک مسمیٰ بہ ”الآیات البينات على وجود الأنبياء في الطبقات“، دوسرے مسمیٰ بہ ”دافع الوسواس في أثر ابن عباسؓ“ کی ہے۔

ہر گاہ کہ یہ امر مہم ہو چکا۔ پس سمجھنا چاہیے کہ زید کو — جس نے یہ عبارت، جو سوال میں مرقوم ہے، لکھی — ہر گاہ مماثلت سے انکار ہے اور صحتِ حدیث اور ثبوتِ تعددِ خواتمِ طبقاتِ تحانیہ کا قائل ہے، مخالفِ اہل سنت کے نہیں ہے، نہ کافر ہے، نہ فاسق؛ بلکہ متبعِ سنت ہے؛ مگر ہاں اگر نبوتِ محمدیہ کو ساتھ اسی طبقہ کے خاص کرتا ہو، اور ہر ایک خاتم کو صاحبِ شرع جدید سمجھتا ہو، تو البتہ قابلِ مواخذہ کے ہے؛ کیوں کہ یہ امر خلافِ نصوص و خلافِ کلماتِ علماء معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر مجرد تعددِ خواتم کا قائل ہو، اور ختم ہمارے رسول ﷺ کو حقیقی بہ نسبت جملہ انبیاء جملہ طبقات کے سمجھتا ہو، اور ختم ہر ایک خواتم باقیہ کو اضافی کہتا ہو، تو اس پر کچھ مواخذہ نہیں ہے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

حررہ راجی عفور بہ القوی: أبو الحسنات
”محمد عبدالحی“ تجاوز اللہ عن ذنبہ الجلی
والخفی وحفظ عن موجبات الغی.

”واقع زید بوجہ اس تحریر کے کافر یا فاسق نہ ہوگا۔“

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ

کتبہ: أبوالمحیا ”محمد نعیم“ غفر لہ
العلی الرب الحکیم.

”أصاب المجیب“.

کتبہ: أبوالجیش ”محمد مہدی“ عفا اللہ

عنه الهادی

اور عدم تکفیر و تفسیق و خروج پر علمائے دیوبند و سہارنپور اور گنگوہ اور الہ آباد اور

آگرہ اور سورت نے اتفاق کیا۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ.

اور سب جوابوں کو حرف بحرف لکھنے کی ضرورت نہیں کہ مطالب سب کے ان

دونوں جوابوں میں آگئے۔ فقط

بِحَمْدِ اللَّهِ

مطبوعات حجة الاسلام اکیڈمی

نمبر شمار	اسماء کتب	اسماء مصنفین و مؤلفین
۱	الشیخ المفتی محمد شفیع العثماني	ڈاکٹر مولانا محمد شکیب قاسمی
۲	فقیہا للنوازل والواقعات عکس احمد	ڈاکٹر مولانا محمد شکیب قاسمی
۳	حیات طیب	ڈاکٹر مولانا محمد شکیب قاسمی
۴	اجتہاد اور تقلید (از حکیم الاسلام)	مفتی محمد نوشاد نوری قاسمی
۵	العلوم والاسلام (اسلام اور سائنس)، از حکیم الاسلام	مولانا غلام نبی قاسمی و ڈاکٹر مولانا محمد شکیب قاسمی
۶	Human Being: A Distinguished Creature (از حکیم الاسلام)	تعریب: ڈاکٹر مولانا ابواللیث صاحب خیر آبادی
۷	مسابقة الامام النانوتوی (الدورة الاولى)	انگریزی ترجمہ: مولانا محمد جاوید قاسمی
۸	جهود الامام النانوتوی فی علم الحديث	مجموعہ ثلاثہ بحوث و مقالات
۹	وريادة الحركة التعليمية فی الهند	مجموعہ ثلاثہ بحوث و مقالات
۱۰	التشبه فی الاسلام (از حکیم الاسلام)	حضرت مولانا محمد سالم قاسمی
۱۱	Islam & sectarianism	صاحب مدظلہ العالی
۱۲	”اسلام اور فرقہ واریت“، از حکیم الاسلام	تعریب: مفتی محمد نوشاد نوری قاسمی
	اسلامی زندگی	انگریزی ترجمہ: مولانا محمد جاوید قاسمی
		مولانا محمد نسیم اختر شاہ قیصر

حجۃ الاسلام اذکریٰ

دارالعلوم وقف دہلی

اسلام نے اپنی تاریخ میں ہر امن اور برکت پر شہادت چڑھائی ہے کہ اس کا تہنہ ہر موسم میں نئے نئے پھول کھلا سکتا ہے۔ چمن وادیاں کے کارواں نے جب سے نکل دہلی کی روشنی میں سفر شروع کیا ہے اس کے ساتھ علم و حکمت، فکر و بصیرت اور فضل و کمال کی ایک وسیلۃ اتفاق کا نکات ہے نقاب ہوتی رہی گئی۔ چمن و نخل کے اس حیرت زا ارباب داد و درایت اور دایت کے اس پھر اعلیٰ ارتقا نے اپنے دارالسلام میں رہاں وین کا ایک تہناتی الخ اور پائنت کیا، جس کو کراہ ارضی پر ”اصحاب رسول“ کے نام سے جانا گیا، اور اس پاکیزہ مگر وہ انسانی کے پایہ اشتکار کو اہم تشریح کرنے کے لئے رب کا نکات نے ”رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ“ کی شہادت افکار اور رضا حقارت سے سرشار اظہر فرمایا۔

اسلام کے اس عہد لرزین کے بعد پھر برہم میں سیدۃ الاماں عظیمہ (علیہ السلام) نے دارالسلام مالک بن انسؒ سیدۃ الاماں اعلیٰ الخ اور امام غزالیؒ وغیرہ جیسی شخصیات وجود میں آئیں۔ میر ہوئی صدی کے موسم اور دینی احوال کے مناسب تھے الاسلام الامام محمد قاسم النانوتوی علیہ السلام کو وجود بخشا، تھے الاسلام علیہ الرحمہ اس بزم میں گواہ تھے آئے مگر پیچھے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے اپنی تہاد اسلامیتوں اور حیرت انگیز علم و حکمت کی بلند یوں سے ہر دور کے انسانین علم اور بھال معرفت کی تصویر پیش کی۔

دارالعلوم دہلی بند کی تاجیں کے انتہائی کارنامے اور برصغیر میں دین کی ارفع و رفیع خدمات کے حوالہ سے وہ کون شخص ہے جو ان کے بار احسان سے زیر بار اور ان کے دینی و تعلیمی کارناموں کا مستحق نہیں ہے۔ ضرورت تھی کہ تھے الاسلام الامام محمد قاسم النانوتوی کے علوم و معارف اور افکار کو کتب زبان میں پیش کیا جائے، ان کی شخصیت اور انتہائی کارناموں سے دنیا کو متعارف کرایا جائے۔ یہ ایک ایسا اہم اور گراں قدر کام تھا کہ جس کی انجام دہی صرف دارالعلوم دہلی باند کا ہی برادری اور فکر و دین کے زیر مظہر دار کے کامدھوں پر فرض اور قرض کے درجہ سے کم نہ تھی۔

دارالعلوم دہلی باند اپنی بے سرو سامانی کے باوجود جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ خاص نصرت الہی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل میں دارالسلامان عظیم کا نتیجہ ہے۔
”تھے الاسلام اذکریٰ“ کا قیام بھی اسی سلسلہ کی ایک شاخ ہے۔

Hujjat al-Islām Academy

Al-jamia al-Islamia Darululoom Waqf, Deoband

Edgah Road, P.O. Deoband-247554, Dist: Saharanpur U.P. India

Tel: + 91-1336-222353; Mob: + 91-9897076726

Website: www.dud.edu.in

Email: hujjatulislamacademy@dud.edu.in,

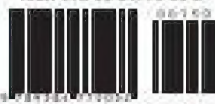
hujjatulislamacademy2013@gmail.com

www.dud.edu.in

₹ 150

ISBN 978-93-84735-03-2

HUJAT AL-ISLAM ACADEMY